

● सयोजक-सम्पादक

डा० नरेन्द्र भानावत

● सम्पादक

डा० नरेन्द्र भानावत

कन्हैयालाल लोढा

● प्रकाशक

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ,
समता भवन, रामपुरिया मार्ग,
बीकानेर (राजस्थान)

● प्रथम संस्करण : १९७७ (११०० प्रतियां)

● मूल्य . तीन रुपया

प्रकाशकीय निवेदन

यह बड़ा सुखद संयोग है कि भगवान् महावीर के २५वें निर्वाण शताब्दी समारोह के समापन के साथ ही उन्हीं के धर्मशासन के इस युग के महान् क्रांतिकारी युग-पुरुष श्रीमद् जवाहराचार्य का जन्म शताब्दी-समारोह मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है ।

आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा का जन्म स १९३२ में कार्तिक शुक्ला चतुर्थी को थादला (म प्र) में हुआ था । १६ वर्ष की अवस्था में आपने जैन भागवती दीक्षा अगीकृत की और स १९७७ में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए । स २००० में आपाठ शुक्ला अष्टमी को भीनासर (वीकानेर) में आपका स्वर्गवास हुआ ।

आचार्य श्री का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक और प्रभावशाली था । आपकी दृष्टि बड़ी उदार तथा विचार विश्वमैत्रीभाव व राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत थे । आपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता-आन्दोलन के सत्याग्रह, अहिंसक प्रतिरोध, खादीधारण, गोपालन, अछूतोद्धार, व्यसनमुक्ति जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों में सहयोग देने की जनमानस को प्रेरणा दी और दहेजप्रथा, बालविवाह, वृद्धविवाह, मृत्युभोज, सूदखोरी जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ

लोकमानस को जागृत किया । आपके राष्ट्रधर्मी क्रान्तिद्रष्टा व्यक्तित्व से प्रभावित होकर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, लोकमान्य तिलक, प मदनमोहन मालवीय, सरदार पटेल आदि राष्ट्रनेता आपके सम्पर्क में आये ।

आप प्रखर वक्ता और असाधारण वाग्मी महापुरुष थे । 'जवाहर किरणावली' नाम से कई भागों में प्रकाशित आपका प्रेरणादायी विशाल साहित्य राष्ट्र की अमूल्य तिथि है । वह श्रोज, शक्ति और सस्कार-निर्माण का जीवन्त साहित्य है । इस साहित्य से प्रेरणा पाकर हजारों लोगों ने अपने जीवन का उत्थान किया है । ऐसे महान् ज्योतिर्धर आचार्य का साहित्य केवल जैन समाज की ही सम्पत्ति नहीं है, उसे विश्व-मानव तक पहुँचाना हमारा पुनीत कर्तव्य है ।

इसी भावना से प्रेरित होकर जन्म-शताब्दी-वर्ष में हमने आचार्य श्री की प्रेरणादायी जीवनी तथा धर्म, समाज, राष्ट्रीयता, शिक्षा, नारी-जागरण जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर प्रकट किये गये, उनके विचारों को सुगम पुस्तकमाला के रूप में जन-जन तक पहुँचाने का निर्णय लिया है । प्रस्तुत पुस्तक उसी योजना का एक अंग है । इसी योजना के अन्तर्गत अन्य भाषाओं में भी कतिपय पुस्तकों का प्रकाशन विचाराधीन है ।

इस प्रकाशन-योजना को मूर्तरूप देने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर सघ के अधीन गत वर्ष "श्री जवाहर साहित्य

प्रकाशन निधि" स्थापित करने का निर्णय किया गया था। निर्णय के क्रियान्वयन में श्रीयुक्त जुगराजजी सा घोका, मद्रास की प्रेरणा एवं सक्रिय सहयोग विशेष उल्लेखनीय एवं उपयोगी रहे। सद्य इसके लिए उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

इस योजना की क्रियान्विति में योजना के सयोजक-सम्पादक डॉ० नरेन्द्र भानावत व अन्य विद्वान् लेखको का जो आत्मीयतापूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं।

आशा है, यह सुगम पुस्तकमाला पाठको के चरित्र-निर्माण एवं वैचारिक उन्नयन में विशेष प्रेरक सिद्ध होगी।

गुमानमल चोरड़िया

अध्यक्ष

भवरलाल कोठारी

मन्त्री

श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर

सम्पादकीय

भारतीय धर्म और दर्शन के इतिहास का यह एक रोचक तथ्य है कि जैन-परम्परा अविच्छिन्न रूप में अद्यावधि चली आ रही है । इसी गौरवमयी परम्परा में आज से १०० वर्ष पूर्व समय, साधना एवं ज्ञानज्योति को प्रज्वलित करने वाले युग-प्रवर्तक क्रान्तदर्शी आचार्य श्री जवाहरलाल जी म० सा० का जन्म हुआ । आपने धर्म को आत्मा का प्रकृत स्वभाव माना और आत्मकल्याण के साथ-साथ लोक-कल्याण व स्वस्थ समाज रचना का बुनियादी आधार मानते हुए युगीन सन्दर्भों में उसे व्याख्यायित किया । इससे धर्म का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ और समाज तथा राष्ट्र को समानता तथा स्वतंत्रता के पुनीत पथ पर निरन्तर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिली ।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ऐसे महान् प्रतापी ज्योतिर्धर आचार्य का 'जन्म-शताब्दी महोत्सव' अखिल भारतीय स्तर पर तप, त्यागपूर्वक मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन सघ ने आचार्य श्री के जीवन-प्रसंगों और उपदेशों से सर्वसाधारण को परिचित कराने के लिए 'श्रीमद् जवाहराचार्य सुगम पुस्तकमाला' योजना के अन्तर्गत कतिपय पुस्तकें प्रकाशित करने का निश्चय किया

है । इसी योजना के अन्तर्गत यह पुस्तक पाठको के ऊर-कमलो में सौंपते हुए हमें आनन्द की अनुभूति हो रही है ।

इस पुस्तक में आचार्य श्री के विशाल प्रवचन-साहित्य-सागर से सूक्ति रूपी मुक्ताकणों को चुनकर एक विशेष क्रम में उन्हें पिरोने का प्रयत्न किया गया है । सूक्तियों में जीवन की यथार्थ परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव व्यजित होता है । वे एक प्रकार से आत्म-अनुभूतियाँ होती हैं । नित्य प्रति के व्यवहार में जिन बातों से लाभ उठाया जाता है, उन्हीं बातों को सूक्तिकार मार्मिक और हृदयग्राही ढंग से कहता है जिससे वे जन-साधारण के मन में सहज रूप से पैठ जाती हैं । सूक्तिकार का लक्ष्य पाठक का मनोरजन करना नहीं, बल्कि इहलौकिक और पारलौकिक जीवन का परिमार्जन एवं परिशोधन करना होता है । वह मानव-प्रकृति को उसके विभिन्न सामाजिक, वार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक सन्दर्भों में समझता, वृद्धता और परखता है । जब वह 'समझ' अनुभूति की उष्मा में 'प्रकाश' में रूपान्तरित होती है, तब निष्कर्ष-नवनीत के रूप में जो कुछ सामने आता है, वह सूक्ति बनकर । ऐसी सूक्तियों में जीवन भर के कितने ही अनुभवों का अमृत सिर्फ एक बिन्दु में ही उड़ेल दिया जाता है ।

आचार्य श्री जवाहरलालजी म० एक क्रान्तद्रष्टा, युग-प्रवर्तक आचार्य थे । समय की नब्ज पहचानने में वे बड़े दक्ष

थे । अपने आत्मस्पर्शी अनुभव, मौलिक चिन्तन और व्यापक ज्ञानाराधन के घरातल से जब वे उद्बोधन देते थे तब उनकी अमृतवाणी से बीच-बीच में सूक्ति रूपी मोती सहसा बरस पड़ते थे । इन मोतियों की भंगिमा और विच्छिन्न विविधरूपा है । कही आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार की परम आनन्दानुभूति है तो कही प्रकृति और विराट् ब्रह्माण्ड की दिव्य सौन्दर्यानुभूति, कही परम्परागत मूल्यों को सस्कारित करने का निर्देश है तो कही नवीन जीवन-मूल्यों के निर्माण की प्रेरणा, कही समाज में व्याप्त कुरीतियों पर कुठाराघात है तो कही सुपुत्र आत्मा को जागृत करने का शब्दनाद । संक्षेप में ये सूक्तियाँ एक ओर देशकाल की सीमा में परे शाश्वत जीवन-सत्यों को व्यजित करती हैं तो दूसरी ओर अपने परिवेश के प्रति सचेत और जागरूक बने रहने की अन्तर्दृष्टि भी विकसित करती हैं ।

इस पुस्तक में सकलित सूक्तियों को सुविधा की दृष्टि से १०८ विषयों में वर्गीकृत किया गया है । प्रत्येक विषय से सम्बद्ध सूक्तियों को अलग-अलग सख्यांकित किया गया है । इस प्रकार सभी विषयों से सम्बद्ध सूक्तियों की कुल सख्या १०२८ है ।

आचार्य श्री की बहुआयामी विचारधारा और उनके माध्यम से उनके तेजस्वी व्यक्तित्व को समझने में ये सूक्तियाँ

जहाँ बड़ी सहायक हैं, वही जीवन-यात्रा में इनसे विशेष स्फूर्ति, गति और शक्ति प्राप्त की जा सकती है ।

आशा है, इस पुस्तक में सकलित सूक्तियाँ अन्वकारपूर्ण क्षणों में हमारे लिए प्रकाश-किरणों का कार्य करेंगी और इनके आलोक में हमारी जीवन-यात्रा सुखप्रद, मागलिक और निरापद बन सकेगी । इसी भावना के साथ—

१ जनवरी, १९७७
जयपुर (राजस्थान)

नरेन्द्र भानावत
कन्हैयालाल लोढ़ा

अनुक्रमणिका

क्रम सं०	विषय	सूक्ति-संख्या	पृष्ठ
१	परमात्मा	[३०]	१
२	प्रार्थना	[२३]	७
३	भक्ति	[३४]	१२
४	अध्यात्म	[५]	१८
५	आत्मा	[८]	१९
६	आत्मबल	[१३]	२१
७	भौतिकवाद-अध्यात्मवाद	[३]	२४
८	विज्ञान	[२]	२५
९	गुरु	[२]	२५
१०	योगी-महात्मा	[४]	२५
११	धर्म-स्वरूप	[३४]	२६
१२	धर्म-माहात्म्य	[१८]	३३
१३	धर्म-श्रद्धा	[१३]	३६
१४	धर्म-शास्त्र	[८]	३९
१५	ग्राम धर्म	[४]	४०
१६	राष्ट्र धर्म	[४]	४१
१७.	सम भाव	[१४]	४२
१८.	सामायिक	[५]	४५

क्रम सं०	विषय	सूक्ति-संख्या	पृष्ठ
१६	वन्दना	[३]	४६
२०	प्रतिक्रमण	[५]	४६
२१	कायोत्सर्ग	[५]	४७
२२	प्रत्याख्यान	[४]	४८
२३	सहिष्णुता	[२]	४९
२४	समानता	[४]	४९
२५	साम्यवाद	[२]	५०
२६	कर्म	[६]	५०
२७	हिंसा	[४]	५२
२८	अहिंसा	[२१]	५२
२९	सत्य	[३३]	५६
३०	अस्तेय	[५]	६२
३१	ब्रह्मचर्य	[१६]	६३
३२.	अपरिग्रह	[६]	६७
३३	धन-सम्पत्ति	[२८]	६८
३४	अल्पारम्भ-महारम्भ	[३]	७३
३५	कपाय	[३]	७३
३६	क्रोध	[३]	७४
३७	मान	[४]	७५
३८	माया-सरलता	[५]	७५
३९	लोभ	[४]	७७

क्रम सं०	विषय	सूक्ति-संख्या	पृष्ठ
४०	क्षमा	[११]	७७
४१	दान	[१७]	८०
४२	शील	[१२]	८३
४३	तप	[८]	८५
४४.	भावना	[१३]	८७
४५	सेवा	[१६]	८९
४६	उपकार	[८]	९२
४७	व्रत-पालन	[६]	९४
४८	आहार	[८]	९५
४९	पुरुषार्थ	[३३]	९६
५०	गृहस्थ धर्म	[९]	१०३
५१	जीवन धर्म	[७]	१०४
५२.	वन्धुत्व	[९]	१०५
५३	विवाह	[१९]	१०७
५४	व्यक्ति और समाज	[९]	११०
५५	अन्याय का प्रतिकार	[६]	११३
५६	गरीब	[६]	११४
५७	माता-पिता का कर्तव्य	[७]	११५
५८	सन्तान का कर्तव्य	[३]	११६
५९.	स्वामी-सेवक	[३]	११७
६०	अस्पृश्यता-निवारण	[११]	११८

क्रम सं०	विषय	सूक्ति-संख्या	पृष्ठ
६१.	सुधार और सुधारक	[६]	११६
६२.	नारी	[६]	१२१
६३	वाणिज्य-व्यापार	[४]	१२२
६४.	राष्ट्रीयता	[११]	१२३
६५.	राज्य और राजा	[४]	१२६
६६.	सघ और सघ सेवा	[२०]	१२६
६७	स्वाधीनता-पराधीनता	[८]	१३०
६८	स्वावलम्बन	[५]	१३२
६९.	सत्याग्रह	[३]	१३२
७०	नीति	[४]	१३३
७१	कर्तव्य	[८]	१३४
७२	शिक्षा	[२२]	१३५
७३	वीरता	[१४]	१३६
७४	उपवास	[१०]	१४२
७५	प्रायश्चित्त	[४]	१४४
७६	विनय	[८]	१४४
७७	आत्मालोचन	[१०]	१४६
७८.	अन्तरावलोकन	[७]	१४७
७९	आत्म-विजय	[४]	१४९
८०	ज्ञान-दर्शन	[२१]	१५०
८१	चारित्र्य	[१७]	१५४

क्रम सं०	विषय	सूक्ति-संख्या	पृष्ठ
८२	ज्ञान-क्रिया	[१०]	१५७
८३	त्याग	[६]	१५६
८४	सवर	[३]	१६०
८५.	सयम	[६]	१६१
८६	भाषा-विवेक	[७]	१६२
८७	कटु वचन	[५]	१६३
८८	निन्दा	[७]	१६५
८९	विषय भोग	[१४]	१६६
९०	पाप	[५]	१६८
९१	पुण्य	[१२]	१६९
९२	मनोविजय	[१२]	१७१
९३	रागद्वेष	[८]	१७४
९४.	मानव धर्म	[५]	१७५
९५	निर्भयता	[३]	१७७
९६	ग्रन्थि भेद	[४]	१७७
९७	सुख-दुःख	[३७]	१७८
९८	यज्ञ	[३]	१८५
९९	निर्ममत्व भाव	[१०]	१८५
१००	स्याद्वाद-अनेकान्तवाद	[६]	१८८
१०१	मृत्यु	[४]	१८९
१०२	गुण-ग्राहकता	[६]	१९०

क्रम सं०	विषय	सूक्ति-सख्या	पृष्ठ
१०३	घूम्रपान-निषेध	[४]	१६१
१०४	मद्य-निषेध	[४]	१६२
१०५	सौन्दर्य	[२]	१६३
१०६.	द्रष्टाभाव	[२]	१६३
१०७	सगति	[४]	१६४
१०८	प्रकीर्ण	[१७]	१६४
कुल सूक्तियाँ— [१०२८]			

परिशिष्ट

१	वीर सघ योजना	१६८
२	श्रीमद् जवाहराचार्य विरचित साहित्य	२०१
३	हमारे अन्य महत्त्वपूर्ण प्रकाशन	२०५
४	श्रीमद् जवाहराचार्य सुगम पुस्तकमाला प्रकाशन-योजना	२०८

की खोज आत्मा में तन्मय होने पर समाप्त हो जाती है ।

१०. ईश्वर को ढूँढने के लिए इधर-उधर मत भटको । पृथ्वीतल बहुत विशाल है और तुम्हारे पास छोटे-छोटे दो पैर हैं । इनके सहारे तुम कहा-कहा पहुँच सकोगे ? फिर इतना समय भी तुम्हारे पास कहाँ है ? मन को शान्त और स्वस्थ बनाओ । फिर देखोगे तो ईश्वर तुम्हारे ही निकट-निकटतर दिखाई देगा ।

११. ईश्वर के विषय में अगर सुदृढ विश्वास हो गया तो वह सभी जगह मिलेगा । विश्वास न हुआ तो कहीं नहीं मिलेगा ।

१२. विश्व के कल्याण में ही परमेश्वर का वास है । ससार के कल्याण की आन्तरिक कामना ही परमेश्वर का दर्शन कराती है ।

१३. दिल परमात्मा का घर है । परमात्मा मिलेगा तो दिल में ही मिलेगा । दिल में न मिला तो कहीं नहीं मिलेगा ।

१४ चर्म-चक्षुओं से परमात्मा दिखाई नहीं देता तो इससे क्या हुआ, चर्म-चक्षुओं के सिवाय हृदय-

ओर दृष्टि दौडाओ । बाहर कही परमात्मा नहीं है । वह आत्मा मे ही है, वल्कि आत्मा ही है ।

५. तुम्हारी आत्मा पर आवरण न हो तो तुम्हारे आत्मा मे और परमात्मा मे कुछ भी अन्तर नहीं है । जिस क्षण कर्म आवरण हट जाएगे उसी क्षण तुम्हे आत्मा मे ही परमात्मा की परम ज्योति अनुभव मे आने लगेगी ।

६ जब कर्मों का क्षय होना सभव है तो उसके साधनो का प्रयोग करके उन्हे क्षय करना और आत्मा के विशुद्धतम स्वरूप को प्राप्त करना मानव का परम कर्त्तव्य होना चाहिए ।

७. आत्मा जब अपने समस्त पापो को नष्ट कर डालता है, उसकी समस्त औपाधिक विकृतिया नष्ट हो जाती हैं और जब वह अपने शुद्ध स्वभाव मे आ जाता है, तब आत्मा ही परमात्मा या ईश्वर बन जाता है ।

८ ईश्वर जब मिलेगा तब अपने आप मे ही मिलेगा ।

९. जिसने आत्मा का असली स्वरूप समझ लिया है, उसने परमात्मा पा लिया है । परमात्मा

१९ जो पापो का हरण-विनाश करता है, वह हरि या हर कहलाता है ।

२० जो सत्य है, शिव यानी कल्याणमय है और सुन्दर है, वह हर या शिव है ।

२१. प्यास शान्त करने के लिए चाहे जल पिया जाय, चाहे सलिल पिया जाय और चाहे पानी पिया जाय—सब एक ही बात है । इसी प्रकार पापनाश करने के लिए चाहे किसी भी नाम से परमात्मा की प्रार्थना की जाय, उसमें भेद नहीं है—क्योंकि नाम भेद से वस्तु में भेद नहीं होता ।

२२ जिस प्रकार सूर्य के सामने अन्धकार नहीं रहता, इसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार होने पर आत्मा में कोई भूल शेष नहीं रहती ।

२३. आत्मा को परमात्मपद पर पहुँचाने का उपाय है परमात्मा के ध्यान में आत्मा का तल्लीन हो जाना ।

२४. आत्मा जब परमात्मा के स्वरूप में निमग्न हो जाता है तब वह स्वयं परमात्मा बन जाता है ।

चक्षु भी तो है और उससे परोक्ष वस्तु जानी भी जाती है। उसी से परमात्मा को देखो।

१५. परमात्मा अनन्त सूर्यो से भी अधिक तेजस्वी है। बड़े-से-बड़ा पापी परमात्मा को बुलाता है तब भी वह उसके हृदय में वास करने के लिए आ जाता है। उसका विरद ही ऐसा है।

१६ परमात्मा किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात नहीं करता। वह सभी के हृदय-मंदिर में बसने आ जाता है। बात सिर्फ इतनी है कि परमात्मा को बसाने के लिए काम-वासनाओं को तिलांजलि देना होगा, दोनों का एक साथ समावेश होना संभव नहीं है।

१७. जिन्होंने परमात्मा के स्वरूप को भली-भांति समझ लिया है, वे ज्ञानी पुरुष यह मानते हैं कि परमात्मा सभी का है, सभी के लिए है। परमात्मा किसी एक का नहीं और जो किसी एक का है वह परमात्मा नहीं है।

१८. किसी का कोई भी प्रयत्न जैसे आकाश को सार्वजनिक होने से नहीं रोक सकता, उसी प्रकार वह ईश्वर को भी साम्प्रदायिकता के दायरे में बन्द नहीं कर सकता।

१६ जो पापो का हरण-विनाश करता है, वह हरि या हर कहलाना है ।

२० जो सत्य है, शिव यानी कल्याणमय है और सुन्दर है, वह हर या शिव है ।

२१. प्यास शान्त करने के लिए चाहे जल पिया जाय, चाहे सलिल पिया जाय और चाहे पानी पिया जाय—सब एक ही बात है । इसी प्रकार पापनाश करने के लिए चाहे किसी भी नाम से परमात्मा की प्रार्थना की जाय, उसमे भेद नहीं है—क्योकि नाम भेद से वस्तु मे भेद नहीं होता ।

२२ जिस प्रकार सूर्य के सामने अन्धकार नहीं रहता, इसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार होने पर आत्मा मे कोई भूल शेष नहीं रहती ।

२३. आत्मा को परमात्मपद पर पहुँचाने का उपाय है परमात्मा के ध्यान मे आत्मा का तल्लीन हो जाना ।

२४. आत्मा जब परमात्मा के स्वरूप मे निमग्न हो जाता है तब वह स्वयं परमात्मा बन जाता है ।

२५. ईश्वर का ध्यान करने से आत्मा स्वयं ईश्वर बन जाता है । पर जब तक ईश्वरत्व की अनुभूति नहीं होती तब तक प्राणियों को ही ईश्वर के स्थान पर स्थापित कर लो । ससार के प्राणियों को आत्मा के समान समझने से दृष्टि ऐसी निर्मल बन जायेगी कि ईश्वर को भी देखने लगोगे और अन्त में स्वयं ईश्वर बन जाओगे ।

२६. ससार सम्बन्धी विचारों से बचने के लिए और आत्मा को परमात्मा के स्वरूप में परिणत करने के लिए, उपाधि का त्याग करो । निरन्तर चिन्तन, मनन, ध्यानादि उपायों के द्वारा आत्मा को आगे बढ़ाओ । आत्मा की जो अनन्त शक्तियाँ सुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, उन्हें जगाओ । ऐसा करने पर ईश्वर नजर आएगा ।

२७. परमात्मा के बल के सामने विश्व का सम्पूर्ण बल किसी गिनती में नहीं ।

२८. ईश्वरीय बल के समक्ष ससार का बल तुच्छ है, त्याज्य है और हीरे के मुकाविले ककर के समान है । सच्चा वीर पुरुष हीरे के समान बल को प्राप्त करने

के लिए ककर के समान बल का त्याग किये बिना नहीं रह सकता ।

२६. साकल की एक कडी खीचने से जैसे सारी साकल खिंच आती है, उसी प्रकार परमात्मा की कोई भी शक्ति अपने में खीचने से समस्त शक्तियाँ खिंच आती है ।

३० जब तुम परमात्मा से संसार की कोई वस्तु मागते हो तो समझो कि दुःख मागते हो ।

(२) प्रार्थना

१ परमात्मा की प्राप्ति का सरल मार्ग परमात्मा की प्रार्थना करना है । अनन्त भाव से परमात्मा की प्रार्थना या भक्ति करने से परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है ।

२ आत्मोत्सर्ग के बिना सच्ची प्रार्थना नहीं हो सकती ।

३. अन्तःकरण से निकली हुई प्रार्थना से ही अन्तरंग की शुद्धि होती है ।

४. जब प्रार्थना अन्तर से उद्भूत होती है तो अन्तःकरण प्रार्थना के अमृत-रस में सराबोर हो जाता है ।

५. काँच पर प्रतिबिम्ब पड़े बिना नहीं रहता, इसी प्रकार भाव-प्रार्थना करने वाले प्रार्थी के निर्मल हृदय पर परमात्मा का प्रतिबिम्ब पड़े बिना नहीं रहता ।

६. प्रार्थना का सम्बन्ध भाषा से या जिह्वा से नहीं है । जिह्वा-स्पर्शी भाषा तो शुक भी बोल लेता है । मगर वह भाषा केवल प्रदर्शन की वस्तु है । निर्मल अन्तःकरण में भगवान् के प्रति, उत्कृष्ट प्रीति भावना जब प्रबल हो उठती है, तब स्वयमेव जिह्वा स्तवन की भाषा का उच्चारण करने लगती है । स्तवन के उस उच्चारण में हृदय का रस मिला होता है । ऐसा स्तवन ही फलदायी होता है ।

७. विवाह के अवसर पर लड़के की माता को गीत गाने में जो आनन्द आता है, उससे कई गुणा

आनन्द आन्तरिक प्रेम के साथ परमात्मा की प्रार्थना करने वाले को होता है ।

८ परमात्मा 'दीन-दयालु' है । इसलिए उसकी प्रार्थना करने वाले को 'दीन' बनना होगा । 'दीन' बने बिना 'दीन-दयालु' की दया प्राप्त नहीं की जा सकती ।

९ परमात्मा की प्रार्थना किसी भी स्थान पर और किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है । पर प्रार्थना में आत्म-समर्पण की अनिवार्य आवश्यकता रहती है ।

१०. प्रार्थना करने वाला अपनी व्यक्तिगत सत्ता को भूल जाता है । वह परमात्मा के साथ अपना तादात्म्य-सा स्थापित कर लेता है ।

११ मन, वाणी और क्रिया को शुद्ध करके जब परमात्मा की प्रार्थना की जाती है तो शान्ति प्राप्त होती ही है ।

१२ प्रार्थना की अद्भुत शक्ति पर जिसे विश्वास है, उसे प्रार्थना के द्वारा अपूर्व वस्तु प्राप्त होती है ।

१३ बिना विश्वास के की जाने वाली प्रार्थना ढोंग है ।

१४. प्रार्थना का विषय आध्यात्मिक है । इस आध्यात्मिक विचार के सामने तर्क-वितर्क का कोई मूल्य नहीं है । यह विश्वास का विषय है । हृदय की वस्तु का मस्तिष्क द्वारा निरीक्षण-परीक्षण नहीं किया जा सकता ।

१५. बिना प्रेम के, ऊपरी भाव से गाई जाने वाली ईश्वर की स्तुति से कदाचित् सगीत का लाभ हो सकता है, पर आध्यात्मिक लाभ नहीं हो सकता ।

१६ स्तुति तन्मयता के बिना, तोता का पाठ है ।

१७ जब किसी सासारिक पदार्थ की इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना की जाती है, तब वह सच्ची प्रार्थना नहीं वरन् ऊपरी ढोंग बन जाती है ।

१८. सासारिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए की जाने वाली प्रार्थना सच्ची शान्ति नहीं पहुँचा सकती ।

१९. तृष्णा की पूर्ति के लिए उद्योग करना आकाश को नापने के समान निष्फल चेष्टा है। ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष आशाओं की पूर्ति करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना नहीं करते, वरन् आशा का नाश करने के लिए नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं।

२०. अगर तुम आशा-तृष्णा को नष्ट करने के लिए अन्तःकरण में पूर्ण निःस्पृह वृत्ति जागृत करने के लिए ईश-प्रार्थना करोगे तो ससार के पदार्थ—जिनके तुम अधिकारी हो—तुम्हें मिलेंगे ही, साथ ही शांति का परम सुख भी प्राप्त होगा।

२१. प्रार्थना में अपने दुर्गुणों को छिपाना नहीं चाहिए किन्तु प्रकट करना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा एक दिन परमात्मा से साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकेगा।

२२. नमस्कार के रूप में सर्वस्व समर्पण करने वाले आराधक न प्रशंसा चाहता है, न कीर्ति चाहता है, न अहंकार खरीदता है, न गौरव मानता है। वह हृदय, मस्तिष्क, बुद्धि और अहंकार के भार को अपने आराध्य के आगे विसर्जित कर देता है।

२३. प्रार्थना करने वाले को संसार के दुःख किस प्रकार जागृत कर देते हैं, यह बात प्रार्थना करने वाला ही जानता है । जो मनुष्य संसार के प्रपंचों में ही रचापचा है, उसे यह तथ्य मालूम नहीं हो सकता ।

(३) भक्ति

१. परमात्मा से भेंट करने का सीधा मार्ग उसका भजन करना है ।

२. भक्त के लिए परमात्मा का आकर्षण वैसा ही है जैसे लोहे के लिए चुम्बक का ।

३. परमात्मा के भजन का सहारा लेकर मन को एकाग्र करने से चित्त की चंचलता दूर होगी ।

४. जिसकी निष्ठा परमात्मा में प्रगाढ़ होगी उसके सामने परमात्मा का ही सदा आदर्श बना रहेगा और वह उन्हीं के आचार-विचार का अनुकरण करेगा इससे उसे परमानन्द की प्राप्ति हो सकेगी ।

५. भगवान् का नाम लेना भजन है अवश्य

दुःख करने में ही नेकिन भजन का खास अर्थ ईश्वरीय तत्त्व की उपासना करना है ।

६. परमात्मा से भेट करने का सरल और सुगम मार्ग भजन है । यह मार्ग सबके लिए खुला है । इस मार्ग में सब ऊपरी भेद मिट जाते हैं ।

७ ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना करके उसके नाम की माला जप लेने मात्र से कल्याण नहीं हो सकता ।

८. जैसे पनिहारी हँसती-बोलती जाती है पर सिर पर रक्खी खेप को नहीं भूलती, इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि पुरुष सासारिक कार्य करता हुआ भी भगवान् को नहीं भूलता ।

९ विषय-वासना होने पर भक्ति नहीं रह सकती । परमात्मा की भक्ति और विषय-वासना एक साथ नहीं निभ सकती है ।

१०. परमात्मा का सच्चा भक्त वही है जिसने विषय-वासना का निरोध कर दिया है । परमात्मा की भक्ति की अभिलाषा रखने वाले के लिए ऐसे व्यक्ति का

संसर्ग भी त्याज्य है, जो विषय-वासना को प्रधानता देता है ।

११. जब तक अहंकार है, अभिमान है, तब तक भक्ति नहीं हो सकती ।

१२. अहंकार की छाया में प्रेम का अंकुर नहीं उगता । अहंकार में अपने प्रति घना आकर्षण है, आग्रह है और प्रेम में घना उत्सर्ग चाहिए । दोनों भाव परस्पर विरोधी हैं । एक में मनुष्य अपने आपको पकड़ कर बैठता है, अपना आपा खोना नहीं चाहता और दूसरे में आपा खोना पड़ता है । इस स्थिति में अहंकार और प्रेम या भक्ति दोनों एक जगह कैसे रहेंगे ?

१३ सच्चा भक्त वही है जो माया के फन्दे में न फसे । माया बड़ी छलनी है । उसने चिरकाल से नहीं, अनादिकाल से जीवात्मा को भुलावे में डाल रखा है ।

१४ अगर आपके हृदय में इस प्रकार की भावना बद्धमूल हो गई कि मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसके प्रति दुर्व्यवहार करना परमात्मा के प्रति दुर्व्यवहार करना है तो आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि आपके अन्तःकरण में अपूर्व भक्तिभाव पैदा होगा और आप परमात्मा के सच्चे उपासक बन जायेंगे ।

१५ परमात्मा के प्रति सच्ची प्रीति जुड़ने के बाद मन दुर्गुणों और पापों की ओर प्रवृत्त नहीं होता ।

१६. कुकर्म जहर से बढकर हैं, जब इनकी ओर आपका चित्त खिंचने लगे तब आप भगवान् का स्मरण किया करें । ऐसा करने से आपका चित्त स्वस्थ होगा, विकार हट जायेगा और पवित्र भावना उत्पन्न होगी ।

१७ भक्त ससार में रहता हुआ भी उसके खारेपन में नहीं रहता । वह समुद्र में मछली की भाँति मिठास में ही रहता है ।

१८ जैसे सफेद कपड़े का दाग जल्दी दिखाई देने लगता है उसी प्रकार जिसमें थोड़ा पाप है, वह अपने आपको बड़ा पापी मानता है और अपना पाप परमात्मा के सामने पेश कर देता है ।

१९ जिसे नमस्कार किया जाता है वह बड़ा है । उस बड़े को अगर सच्चे हृदय से नमस्कार किया है तो उसके लिए, उसके आदर्श के लिए, सिर दे देना भी मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए ।

२०. सच्चा माला फिराने वाला भक्त वह है

जो अपने भाइयों के कल्याण की कामना करता है और अपने सुख की अभिलाषा का त्याग कर देता है ।

२१. भगवद्भक्ति की प्राथमिक भूमिका भूत-मात्र को अपना भाई मानकर उसके प्रति सहानुभूति रखना है ।

२२. प्राणीमात्र के प्रति आत्म-भाव रखकर भगवान् की स्तुति करने से कल्याण का द्वार खुलता है ।

२३ तू जैसा है वैसा ही परमात्मा की शरण में जा । जैसे कमल के पत्ते का संयोग पाकर जल की साधारण बूंद भी मोती की कान्ति पा जाती है, उसी प्रकार तू परमात्मा का संयोग पाकर असाधारण बन जायेगा ।

२४. जैसा मैं हूँ, वैसे ही अन्य सब प्राणी हैं, इस प्रकार इतर प्राणियों को अपने समान समझने से शनैः शनैः ईश्वर का साक्षात्कार होगा, परमात्मा तत्त्व की उपलब्धि होगी, आत्मा स्वयं उस शुद्ध स्थिति पर पहुँच जायेगा ।

२५. आकाश अनन्त है । वायुयान पर विहार

करने वाले भी आकाश का अन्त नहीं पा सकते, तो बेचारे पक्षियों की क्या चलाई ? पक्षी दाना चुगने पृथ्वी पर आते अवश्य हैं पर उनका आधार आकाश ही है । इसी प्रकार ससार में रहते हुए भी, भक्तों का आधार परमात्मा है ।

२६ भोजन करने वाले को थोड़ा-बहुत भजन भी करना चाहिये ।

२७ परमात्मा की शरण लेने पर विपत्ति मनुष्य को पीड़ित नहीं कर सकती, रुला नहीं सकती, वरन् रोते को धैर्य मिलता है, सान्त्वना मिलती है और सहने की शक्ति मिलती है ।

२८ जिसके अन्तःकरण में भगवद्भक्ति का अखण्ड स्रोत बहता है वह पुरुष बड़ा भाग्यशाली है । उसके लिए तीन लोक की सम्पदा और निखिल विश्व का राज्य भी तुच्छ है ।

२९ जैसे मामूली वस्तु भी नदी के प्रवाह में बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार भक्ति के प्रवाह में बहने वाला मनुष्य ईश्वर में मिल जाता है अर्थात् स्वयं परमात्मा बन जाता है ।

३०. भक्ति वह अलौकिक रसायन है जिसके

द्वारा नर नारायण हो जाता है। भक्ति से हृदय में अपूर्व शान्ति और असाधारण सुख प्राप्त होता है।

३१. जिसमें भक्ति है उसमें शक्ति आये बिना नहीं रहेगी।

३२. जैसे किसान को घान्य के साथ घास-भूसा भी मिल जाता है, उसी प्रकार परमात्मा की प्रार्थना से ईश-कृपा के साथ सांसारिक वस्तुएं भी आप ही मिल जाती हैं।

३३. मनुष्य जन्म का मूल्य समझो और एक क्षण भी व्यर्थ न जाने देकर परमात्मा की भक्ति में समय का सदुपयोग करो। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन सार्थक होगा और तुम्हारी आत्मा ईश्वरमय बन जायेगी।

३४. परमात्मा की कृपा से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, अतः उसका गुण-गान करो।

(४) अध्यात्म

१. कोरे व्यावहारिक ज्ञान से आत्मा का

कल्याण नहीं हो सकता । आत्मा के कल्याण के लिए आध्यात्मिक ज्ञान अपेक्षित है ।

२. आध्यात्मिक विचार के सामने तर्क-वितर्क का कोई मूल्य नहीं है । वह विश्वास का विषय है । हृदय की वस्तु का मस्तिष्क द्वारा निरीक्षण-परीक्षण नहीं किया जा सकता ।

३. जो अध्यात्म-निष्ठ होता है वह दूसरों के हित में अपना हित मानता है ।

४ यह भ्रम दूर कर देना चाहिए कि आध्यात्मिकता के साथ जीवन नहीं निभ सकता ।

५. आध्यात्मिकता वहा सहज ही आ जाती है जहाँ पर-हित के लिए प्राण तक अर्पण कर देने की उदारता है ।

(५) आत्मा

१. जो मनुष्य घड़ी को देखकर उसके कारीगर को नहीं पहचानता वह मूर्ख गिना जाता है । इसी प्रकार जो शरीर को धारण करके इसमें विराजमान आत्मा

को नहीं पहचानता और न पहचानने का प्रयत्न करता है उसकी समस्त विद्या अविद्या है। उसके सब काम खटपट रूप हैं।

२. इन दृश्यमान बाह्य पदार्थों में ही विश्व की परिसमाप्ति नहीं हो जाती। इन भौतिक पदार्थों से परे एक वस्तु और भी विश्व में विद्यमान है और वह आत्मा है। वह आत्मा शाश्वत है—सनातन है।

३ आत्मा में जो गुण वैभाविक हैं, जो उपाधि-जन्य हैं अर्थात् काल, क्षेत्र, या पर्याय आदि पर-निमित्त से उत्पन्न हुए हैं, जो स्वाभाविक नहीं हैं, वे गुण बदल जाते हैं, परन्तु आत्मा के स्वाभाविक गुणों में परिवर्तन नहीं होता।

४. बुद्धि की दौड़ आत्मा की परछाई तक नहीं पा सकती। आत्मा की शोध, बुद्धि की सामर्थ्य से परे है।

५ आत्मा अमर और अविनाशी है, जबकि शरीर नाशवान् है। आत्मा को शारीरिक मोह में फसाकर गिराना उचित नहीं।

६ तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारे काम आयेगा।

विश्व का कोई भी पदार्थ तुम्हारे काम नहीं आ सकता ।
फिर भी न जाने क्यों मनुष्य दुनिया की वस्तुओं को,
आत्मा बेचकर, खरीदने में ही अपना कल्याण मानता है ।

७ अंगूठी का मूल्य उसकी वनावट से नहीं
वरन् सोने से निर्धारित होता है, इसी प्रकार जीव किसी
भी योनि में क्यों न हो, उसका मूल्य अन्य सभी जीवों के
बराबर है, क्योंकि सब जीव स्वरूप से समान हैं ।

८ आत्मा स्वभावतः ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला
है । धर्म उसका स्वरूप है ।

(६) आत्म-बल

१ आत्म-बल में अद्भुत शक्ति है । इस बल के
सामने ससार का कोई भी बल नहीं टिक सकता । इसके
विपरीत, जिसमें आत्म-बल का सर्वथा अभाव है वह
अन्यान्य बलों का अवलम्बन करके भी कृतकार्य नहीं हो
सकता ।

२ मनुष्य इधर-उधर भटकता है—भौतिक
पदार्थों को जुटाकर बलशाली बनना चाहता है, लेकिन

वह बल किस काम आएगा ? अगर आंख में शक्ति नहीं है तो चश्मा लगाने से क्या होगा ?

३. तुम्हारे भीतर जो शक्ति विद्यमान है वह साधारण नहीं है । उस शक्ति के सामने विश्व की शक्ति टिक नहीं सकती । आवश्यकता है उसे जानने की, उस पर श्रद्धा रखने की ।

४. दृढ़ मनोबल के साथ किसी काम में जुट पड़ने पर कठिनाइयाँ अपने आप हल हो जाती हैं और आत्मा के बढ़ते हुए बल के सामने उन्हें परास्त होना पड़ता है ।

५. शरीर की चर्बी बढ़ जाना शक्ति का प्रतीक नहीं । मनोबल का बढ़ जाना और उसे काबू में रखना ही सच्ची शक्ति है ।

६. परमात्मा की शरण में चले जाओ । परमात्मा से जो बल प्राप्त होगा वही आत्म-बल होगा । जब तक तुम अपने बल (भौतिक बल) पर निर्भर रहोगे तब तक आत्म-बल प्राप्त न हो सकेगा ।

७. आत्म-बल को प्रगटाने के लिए तुम्हें आत्मा

के विकार दूर करने पडेंगे । आत्मा के विकार ज्यो-ज्यों हटते जाएंगे त्यो-त्यो तुम्हारी आत्म-शक्ति का आविर्भाव होता चलेगा ।

८ एक म्यान मे दो तलवार नही समा सकती । इसी प्रकार जब तक आत्मा मे माया-मृषा की मलिनता घुसी है, तब तक उसमे राम बल या आत्मिक सामर्थ्य प्रकट नही हो सकता ।

९. जिसे तुम अपनी वस्तु कहते हो, उस सबका परित्याग कर दो, सबका यज्ञ कर डालो । इस सब ऊपरी बल से जब विमुख हो जाओगे तो तुम्हारी अन्तरात्मा में एक अपूर्व ओज प्रकाशित होगा । वही ओज आत्म-बल होगा ।

१० आत्म-बली को प्रकृति स्वयं सहायता पहुँचाती है ।

११. जब आप मे फूल को छड़ी बनाने की क्षमता है तो फिर उसे नागिन क्यों बनाते हैं ? आपकी आत्मा मे जो शक्ति है वह अनन्त पुण्य का निर्माण कर सकती है, फिर उसे आप घोर पाप के निर्माण मे क्यों लगा रहे हैं ?

१२. आत्म-बलशाली के सामने समस्त शक्तियाँ हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं ।

१३. आत्म-बली के सामने अग्नि ठडी हो जाती है, शस्त्र निकम्मा हो जाता है और विष अमृत बन जाता है ।

(७) भौतिकवाद-अध्यात्मवाद

१. भौतिकवाद को समझने पर ही अध्यात्मवाद को और अध्यात्मवाद को समझ लेने पर ही भौतिकवाद को पूरी तरह समझा जा सकता है ।

२. अध्यात्मवाद के आधार पर भौतिकवाद टिका हुआ है और भौतिकवाद के आधार पर आध्यात्मिकवाद की दीवाल खड़ी है । सूक्ष्म के आधार पर स्थूल और स्थूल के आधार पर सूक्ष्म अवस्थित है ।

३. आत्मा मे जवर्दस्त शक्ति है । वह ससार मे उथल-पुथल कर सकती है । जिस विज्ञान ने आज संसार को कुछ का कुछ बना दिया है, उसके मूल मे आत्मा की ही शक्ति है । आत्मा न हो तो ससार का काम एक क्षण भी नहीं चल सकता क्योकि वह स्वयं जड है ।

(८) विज्ञान

१. आज विज्ञान का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर विज्ञान का सदुपयोग किया जाय तो वह धर्म और सस्कृति की रक्षा करने में विशेष सहायक बन सकता है।

२. जो विज्ञान मनुष्य की मनुष्यता नहीं बढ़ाता, बल्कि उसे घटाता है और पशुता की वृद्धि करता है, वह मानव-जाति के लिए हितकर नहीं हो सकता।

(९) गुरु

१. सच्चा गुरु वह है जो शिष्य बनाने के लिए किसी को भ्रूटा प्रलोभन नहीं देता।

२. पापी, दुष्ट और दुरात्मा को भी अपने समान मानकर, उसके भी उद्धार की भावना रखने वाला ही सद्गुरु है।

(१०) योगी-महात्मा

१. वही सच्चा योगी है जो प्राणिमात्र को अपने समान समझता है, उन्हें आत्मोपम्य बुद्धि से देखता है।

२. जो काम आदि विकारों को जीत लेता है वह महात्मा, महापुरुष है ।

३. महापुरुष अपने आचरण का आदर्श जगत् के हित के लिए उत्तराधिकार के रूप में छोड़ गये हैं ।

४. धर्मात्मा चाहे सुख में हो, चाहे दुःख में हो, धर्मात्मा ही रहता है ।

(११) धर्म-स्वरूप

१. धर्म प्राकृतिक है । वस्तु का स्वभाव है । ऐसी स्थिति में धर्म में भेदभाव की गुंजाइश कहाँ ?

२. अहिंसा, सयम और तप रूप धर्म सदा मंगलमय हैं—कल्याणकारी हैं । जो लोग जीवन में धर्म को आवश्यक नहीं समझते, उन्होंने या तो धर्म का स्वरूप नहीं समझा है या धर्म-भ्रम को ही धर्म समझ लिया है ।

३. वही बात हमारे काम की है जो धर्म के साथ संगत है ।

४. धर्माचरण का फल आत्म-शुद्धि है । उसे

भूलकर जो धन-धान्य आदि भोगोपभोग की सामग्री की प्राप्ति में ही धर्म की सफलता मानता है वह मूढ है ।

५ सामायिक में बैठ जाने मात्र से धर्म नहीं होता । रात-दिन की शुभ-अशुभ प्रवृत्तियों से ही पुण्य-पाप का हिसाब होता है ।

६. सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य को ग्रहण न किया जाय तो भगवान् के साक्षात् मिल जाने पर भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ।

७ पाप से पाप का मुकाबला करने पर पापों की परम्परा अक्षय हो जायेगी । पाप का क्षय धर्म से हो सकता है । धर्म से ही पाप का प्रतीकार करना हिता वह है ।

८ हिंसा अगर अधर्म है तो हिंसक उपायों से किसी को धार्मिक कैसे बनाया जा सकता है ? इसी प्रकार लोभ पाप है तो लोभ में फंसा कर दूसरे को धार्मिक नहीं वरन् पापी ही बनाया जा सकता है । अतएव धर्मत्मा ऐसे तरीकों को व्यवहार में नहीं लाता ।

९. जहाँ धर्म के नाम पर खून-खराबी हो, वहाँ

यही समझना चाहिए कि धर्म के नाम पर ढोंग प्रचलित है। सच्चा धर्म अहिंसा और सत्य आदि है। अहिंसा के कारण कहीं खून-खच्चर नहीं हो सकता।

१०. लोगो के हृदय विकार से भरे हुए है और जब उन्हें कोई दूसरा आधार नहीं मिलता तब वे धर्म के नाम पर सिर-फुटावल मचाने लगते हैं। वास्तव में कोई भी धर्म परस्पर लडने-भगडने या दूसरे को दुःख देने की आज्ञा नहीं देता। ऐसा होते हुए भी दूसरो को दुःख देना धर्म सम्बन्धी अज्ञानता को प्रकट करना है।

११. धर्म के नाम पर प्रकट किये जाने वाले भूतकालीन और वर्तमानकालीन अत्याचार और जुल्म धर्म-भ्रम या धर्मन्धता के कारण ही हुए हैं और हो रहे हैं। धर्म तो सदा सर्वदा सर्वतोभद्र ही है। जहां धर्म है वहां अन्याय, अत्याचार नहीं फटक सकते।

१२. धर्म में किसी भी प्रकार के पक्षपात को, जातिगत भेदभाव को, ऊंचनीच की कल्पना को, राजा-रक अथवा अमीर-गरीब की भावना को तनिक भी स्थान नहीं है। धर्म की दृष्टि में सब समान हैं।

१३. प्रत्येक कार्य को आरम्भ करते समय उसे

धर्म की तराजू पर तोल लो । धर्म इतना अनुदार नहीं है कि वह आपकी अनिवार्य आवश्यकताओं पर पावन्दी लगा दे । साथ ही इतना उदार भी नहीं है कि आपकी प्रत्येक प्रवृत्ति की सराहना करे ।

१४ जिस धर्म के नाम पर अन्याय एवं अत्याचार होता है वह धर्म ही नहीं है । वह या तो धर्मभ्रम है या धर्मन्धता है ।

१५ अज्ञान और भय-लालच धर्म के कट्टर शत्रु हैं क्योंकि धर्म का नाश करने वाला लोकभ्रम अज्ञान और भय से ही उत्पन्न होता है ।

१६. धर्म और धर्मभ्रम में आकाश-पाताल जितना अन्तर है । गधा, सिंह की चमड़ी लपेट देने पर भी सिंह नहीं बन सकता । इसी प्रकार धर्मन्धता कभी धर्म नहीं हो सकती ।

१७. धर्मभ्रम और धर्मन्धता को भले ही धर्म का चोगा पहना दिया जाय, लेकिन अन्त में धर्मभ्रम का क्षय और धर्म की जय हुए बिना नहीं रह सकती ।

१८ जो धर्म मानव के प्रति तिरस्कार उत्पन्न करता है, मनुष्य को मनुष्य से जुदा करना सिखलाता

है, मानव को तुच्छ समझना सिखलाता है वह धर्म नहीं है। धर्म में ऐसी बातों के लिए कोई स्थान नहीं है।

१९. मनुष्य धर्म का पालन करता है सो इसलिए नहीं कि वह अपने आपको ऊँचा ठहराने की कोशिश करे, बल्कि इसलिए कि वह वास्तव में ऊँचा बने।

२०. सच्चा धर्म वही है जो अन्तरतम से उद्भूत होता है। जिस बाह्य क्रिया के साथ मन का मेल नहीं है, जो सिर्फ परम्परा का पालन करने के लिए की जाती है या प्रतिष्ठा के मोह से की जाती है, वह ठीक फल नहीं दे सकती।

२१. धर्म के फल की कामना करने से ही धर्म का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं, ऐसा समझना भूल है। कामना करने से तो धर्म का फल तुच्छ हो जाता है और कामना न करने से अनन्त गुणा फल मिलता है।

२२. धार्मिक अनुष्ठान का एकमात्र ध्येय आत्म-शुद्धि ही होना चाहिये। स्वर्ग के सुखों के लिए प्रयत्न मत करो। स्वर्ग के सुखों के लालच में फँस गये तो मुक्ति से हाथ धो बैठोगे।

२३ निठल्लापन धर्म नहीं हो सकता । धर्म विवेकपूर्वक कर्तव्य पालन में है ।

२४ अपने सम्प्रदाय की रक्षा के लिए जो व्यवहार व खून-खराबी दुरभिनिवेश के वश होकर करते हैं, उससे सम्प्रदाय की रक्षा नहीं होती, किन्तु उसका पतन होता है, उसकी जड़ खोखली बनती है ।

२५. जो श्रावक अधर्मी के प्रति करुणाशील बनकर, वत्सलता द्वारा अपने धर्म को प्रकाशित करता है । वह सेवा, दान, परोपकार आदि प्रशस्त आचरण के द्वारा अपने धर्म का उद्योत करता है ।

२६. कष्ट तो धर्म की कसौटी है । हम में वास्तव में धर्म है या नहीं, इस बात की परीक्षा कष्ट आने पर ही होती है ।

२७ धर्म का सम्बन्ध सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन सम्यक्चरित्र के साथ है । जहा इनमें से एक भी नहीं है, वहां धर्म तत्त्व भी नहीं है ।

२८. मैं थप्पड़ का बदला थप्पड़ से नहीं, प्रेम से दूंगा । जिसके अन्तःकरण में धर्म का वास होगा वह इस प्रकार का विचार करेगा ।

२९ जो लोग धर्म के नाम पर थप्पड़ का बदला थप्पड़ से देते हैं अथवा पर धन और पर स्त्री के अपहरण की चिन्ता में दिन रात डूबे रहते हैं, वही लोग धर्म की निन्दा कराते हैं ।

३० लोग धर्म-धर्म चिल्लाते हैं, मगर धर्म के इस मौखिक उच्चारण से धर्म नहीं हो जाता । जीवन में धर्म मूर्त स्वरूप तभी धारण करता है जब अपने सुख का बलिदान करके दूसरो को सुख दिया जाता है ।

३१. आज धर्म के विषय में यही समझा जाता है कि जिससे अष्टसिद्धि और नव निधि प्राप्त हो, वही धर्म है । शास्त्रकारों का कथन यह है कि धर्मश्रद्धा का फल सातावेदनीय के उदय से प्राप्त होने वाले सुखों से विरक्त होना है ।

३२ तमाम धर्म मानव धर्म सीखने के साधन हैं । जो धर्म मानव के प्रति तिरस्कार उत्पन्न करता है, मनुष्य को मनुष्य से जुदा करना सिखलाता है, मानव को तुच्छ समझना सिखलाता है, वह धर्म नहीं है ।

३३. लौकिक धर्म से शरीर की और विचार

की शुद्धि होती है और लोकोत्तर धर्म से अन्त करण एवं आत्मा की ।

३४ युगधर्म ही सब कुछ नहीं है, वरन् शाश्वत धर्म भी है जो जीवन को भूत और भविष्य के साथ जोड़ता है । युगधर्म का महत्त्व काल की मर्यादा में बंधा है पर शाश्वत धर्म सभी प्रकार की सामयिक सीमाओं से मुक्त है ।

(१२) धर्म-माहात्म्य

१. धर्म, मंगलकारक ही नहीं है, साक्षात् मंगल है ।

२ जिसकी बदौलत सदा के लिए सुख मिल सकता है उस धर्म के लिए जरा भी उत्साह न होना, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है ।

३. धर्म का मुख्य ध्येय आत्म-विकास करना है । अगर धर्म से आत्मा का विकास न होता तो धर्म की आवश्यकता ही न होती ।

४. धर्म, व्यक्ति और समाज का जीवन है ।

जिन्हे आनन्दमय जीवन पसन्द नहीं है वे धर्म से दूर रह सकते हैं ।

५. धर्म, परलोक में ही सुख देने वाला नहीं, इहलोक में भी कल्याणकारी है ।

६. मानव-जीवन यदि मकान के समान है तो धर्म उसकी नींव है ।

७. धर्म के अभाव में जीवन, मानव-जीवन न रहकर पाशविक जीवन बन जाता है ।

८. जीवन में धर्म का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है, यहाँ तक कि धर्म के बिना जीवन व्यवहार भी नहीं चल सकता ।

९. जो लोग धर्म की आवश्यकता स्वीकार नहीं करते, उन्हें भी जीवन में धर्म का आश्रय लेना ही पड़ता है, क्योंकि धर्म का आश्रय लिए बिना जीवन-व्यवहार निभ ही नहीं सकता है ।

१०. ससारव्यापी निविड़ अन्धकार में धर्म के प्रकाश की किरणों ही एकमात्र आशाजनक हैं ।

११. धर्म ही सच्चा मंगल है । धर्म ही अशरण

का शरण है। धर्म में ही मानव-समाज की सुख-शांति सुरक्षित है।

१२. प्रत्येक धर्म-सेवक का कर्तव्य होता है कि जिस धर्म को उसने अपने गले का हार बनाया है, जिस धर्म से अनन्त सुख और अक्षय शांति प्राप्त होने का उसे विश्वास है, उस धर्म के लिए किसी भी प्रिय से प्रिय वस्तु को न्यौछावर करने से वह पीछे न हटे।

१३. जो धर्म को विशेष और सर्वाधिक कहता है, मगर धर्म के लिए किसी वस्तु का त्याग करने में सकोच करता है, समझना चाहिए कि उसने धर्म का महत्त्व नहीं समझा है।

१४. धर्म के अभाव में एक श्वास लेना भी कठिन है। ऐसा होने पर भी धर्म की निन्दा की जाती है, उसका एक कारण है—धर्म के नाम पर होने वाली ठगी।

१५. जगत् के इतिहास में जितने लोकोत्तर महापुरुष हो गये हैं, उन्होंने धर्मस्थापना, धर्मप्रचार एवं धर्मजागृति के लिए ही अपना जीवन उत्सर्ग किया है।

१६. यह तन तुच्छ है और धर्म महान् है। यह

तुच्छ शरीर भी टिकाऊ नहीं है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। यदि यह शरीर धर्म के लिए नष्ट होता है तो इससे अधिक सद्भाग्य की बात और क्या होगी ?

१७. अशाश्वत शरीर की रक्षा के निमित्त शाश्वत धर्म का नाश मत करो।

१८ धर्म का अनुष्ठान करने वाले लोग धर्म से पुत्र या धन की आशा क्यों रखते हैं, जो जिसका कारण ही नहीं, वह उसे कैसे पैदा करेगा ?

(१३) धर्म-श्रद्धा

१ धर्म जब प्राणों के समान प्रिय जान पड़ने लगे तभी समझना चाहिए कि हमारे अन्तःकरण में धर्म-श्रद्धा है।

२ दृढ विश्वास, धर्मरूपी महल की नींव है। मगर धर्म में जो दृढ विश्वास हो वह अन्धविश्वास में से पैदा नहीं होना चाहिए। जो विश्वास श्रद्धा और तर्क की कसौटी पर चढ़ा हुआ होता है, वही सुदृढ होता है।

३ सद्भावना धर्म-श्रद्धा की कसौटी है।

सच्ची धर्म-श्रद्धा को अपने जीवन में जिसे प्राप्त करना है, उसे दुर्भावना का त्याग कर सद्भावना प्राप्त करनी चाहिए ।

४. बुद्धि की कसौटी की अपेक्षा हृदय की कसौटी अधिक विश्वसनीय है ।

५ जहां मनुष्य अपने को असहाय पाता है, वहां श्रद्धा उसकी सहायता करती है ।

६. तर्क और श्रद्धा दोनों का जहां समन्वय होता है, वही सत्य की उपलब्धि की संभावना हो सकती है ।

७ जो मनुष्य केवल वितंडावाद बढ़ाने के लिए या अपनी तर्क शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए शंका की लहरो पर नाचता रहता है, वह धर्म का तनिक भी मर्म नहीं समझ सकता ।

८ धर्म श्रद्धालु व्यक्ति भोगों से विरक्त रहता है और दूसरों के सुख के लिए आप कष्ट सहन करता है ।

९. लोग धर्म-श्रद्धा के फलस्वरूप मोह या विकार की आशा रखते हैं, परन्तु शास्त्र कहता है कि

धर्म-श्रद्धा का फल सासारिक, पदार्थों के प्रति अरुचि जगाना है। कहीं तो सासारिक पदार्थों के प्रति निर्ममत्व और कहीं सासारिक पदार्थों की चाह! धर्म से इस प्रकार विपरीत फल की आशा रखना कहीं तक उचित है ?

१०. हमारे अन्तःकरण में धर्म-श्रद्धा है या नहीं, इस बात की परीक्षा करने का 'थर्मामीटर' सातावेदनीय के सुखो के प्रति अरुचि उत्पन्न होना है। अगर आप में धर्म-श्रद्धा होगी तो सातावेदनीय-जन्य सुखो के प्रति आपको अरुचि अवश्य होगी।

११. जब सासारिक विषयभोगो के प्रति विरक्ति हो तो समझना चाहिए कि मुझ में धर्म-श्रद्धा है।

१२. कर्मों की स्थिति नाशवान् है, इस दृढ विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाओ तो आत्मा के समस्त आवरण जल्दी नष्ट हो जायेंगे। दृढ विश्वास वाले के प्रगाढ कर्म भी शिथिल पड जाते हैं और तीव्र रस वाले कर्म मन्द रस वाले हो जाते हैं।

१३. जैसे अग्नि में घी की आहुति देने से अग्नि अधिकाधिक प्रज्वलित होती है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि

को धर्म-श्रद्धा से विचलित करने के लिए किये गये समस्त प्रयत्न धर्म दृढता के कारण बन जाते हैं ।

(१४) धर्म-शास्त्र

१ धर्म-शास्त्र एक प्रकार का आध्यात्मिक 'पिनल कोड' है ।

२ धर्म सूत्रों के धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक कायदे-कानून इतने सुन्दर और न्याय सगत हैं कि अगर हम निर्दोष भाव से उनका अनुकरण करें तो देश, समाज या कुटुम्ब मे घुसे हुए अनेक प्रकार के पारस्परिक वैरभाव स्वतः शान्त हो सकते हैं ।

३. महापुरुषों के अनुभव को ही शास्त्र कहते हैं । महापुरुषों ने जो बात बड़े आत्म-भोग से समझी, उनके प्रताप से उस बात का ज्ञान हम सरलता से कर सकते हैं ।

४. सूर्य का प्रकाश फैलने पर भी अगर कोई आँख मूँद कर चलेगा तो वह ठोकर खाएगा ही इसमे सूर्य का क्या विगड़ने वाला है ? इसी प्रकार यदि

महात्माओं की वाणी को प्रमाणभूतन मानोगे तो तुम्ही हानि उठाओगे ।

५ घर का कचरा साफ करने वाली स्त्री यह नहीं सोचती कि मैं किसी पर एहसान या उपकार कर रही हूँ, इसी प्रकार साधु को भी धर्मकथा कहकर एहसान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं विचारना चाहिए ।

६ धर्मकथा से चित्त के विकार दूर होते हैं और चित्त को शांति मिलती है ।

७ जिसे सुनने से मोह में कमी हो, वही धर्मकथा है और जिसे सुनने से मोह में कमी न हो, बल्कि मोह उलटा बढ़ जाय, वह धर्मकथा नहीं, मोहकथा है ।

८ निस्पृह होकर अपनी आत्मा की तराजू पर भगवान् की वाणी तोलोगे तो उसकी सत्यता प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी ।

(१५) ग्राम-धर्म

१. ग्राम धर्म की भूमिका में से ही सभ्यता, नागरिकता और राष्ट्रियता आदि अनेक धर्मांकुर फूटते हैं ।

२. जब तक धर्मवृक्ष के ग्राम धर्म रूप मूल को नीति के जल से सींचा न जायेगा, तब तक सूत्र धर्म और चरित्र धर्म रूपी मधुर फल की आशा नहीं की जा सकती ।

३ गांवों की सेवा ही हिन्दुस्तान के पुनरुद्धार की भूमिका है ।

४. मस्तिष्क अस्थिर या विकृत हो जाने पर जैसे शरीर को अवश्य हानि पहुँचती है, उसी प्रकार नागरिकों द्वारा अपना नगर धर्म भुला देने के कारण ग्राम्यजन अपना ग्राम धर्म भूल जाते हैं ।

(१६) राष्ट्र-धर्म

१ गरीबों के लिए जब तक पर्याप्त अन्न और वस्त्र का प्रबन्ध नहीं होता तब तक राष्ट्र धर्म अपूर्ण है ।

२. राष्ट्र धर्म व्यक्तिगत या वर्गगत हित की अपेक्षा समष्टिगत हित का सर्वप्रथम विचार करता है ।

३. राष्ट्र की रक्षा मे हमारी रक्षा है और राष्ट्र के विनाश मे हमारा विनाश है ।

४. जो नागरिक नगर धर्म का पालन नहीं करता वह अपने राष्ट्र का अपमान करता है, देशद्रोह करता है ।

(१७) समभाव

१. समभाव से ही ससार स्वर्ग के समान सुख-मय, और जीवन शान्ति तथा सन्तोष से परिपूर्ण बन सकता है ।

२. विषम भाव रोग के समान है और समभाव आरोग्यता के समान । विषमभाव का रोग समभाव की आराधना से ही मिटता है ।

३ जब राग-द्वेष नहीं होता तो आत्मा में समता की सुधा प्रवाहित होने लगती है । उस सुधा मे ऐसी मधुरता होती है कि उसका आस्वादन करके मनुष्य निहाल हो जाता है ।

४ तुम किसी भी घटना के लिए दूसरो को उत्तरदायी ठहराओगे तो राग-द्वेष होना अनिवार्य है,

अतएव उसके लिए अपने आप उत्तरदायी बनो। इस तरीके से तुम निष्पाप बनोगे, तुम्हारा अन्तःकरण समता की सुधा से आप्लावित रहेगा।

५ ईश्वर की प्रार्थना से समभाव पैदा होता है और समभाव ही मोक्ष का द्वार है।

६ जब तक तुम्हारा मस्तिष्क और हृदय निंदा और प्रशंसा को समान रूप में नहीं ग्रहण करता, समझना चाहिए कि तुमने तब तक परमात्मा को पहिचाना ही नहीं है।

७. समभाव साधु का सर्वस्व है।

८ जैसे सैनिक बन्दूक या तीर का निशाना लगाना एक ही साथ नहीं सीख लेता पर सावधान होकर, एकाग्र भाव से सतत अभ्यास करता है, इसी प्रकार जीवन-सिद्धि का लक्ष्य सिद्ध करने के लिए समभाव का अभ्यास करते रहना चाहिए। सैनिक अभ्यास करते समय बहुत बार निशाना चूक जाता है, फिर भी उसका लक्ष्य तो निशाना साधना ही होता है। इसी प्रकार समभाव को अगर जीवन में सहसा न उतारा जा

सके तब भी लक्ष्य तो वही होना चाहिए और उसके लिए साधना भी करते रहना चाहिए ।

९. समभाव के बिना संसार नरक के समान बनता है । समभाव के अभाव में जीवन अस्थिर, अशान्त, क्लेशमय और सन्तापयुक्त बनता है । संसार में जितनी मात्रा में समभाव की वृद्धि होगी, उतनी ही मात्रा में सुख की वृद्धि होगी ।

१०. जिसके हृदय में समभाव जागृत हो जाता है उसे किसी प्रकार की हानि नहीं, उठानी पडती ।

११. तुम्हारे भीतर वास्तविक शान्ति होगी तो कोई दूसरा तुम्हें अशान्त नहीं कर सकेगा ।

१२. हीरा, सोने में जडा जाता है तब भी चमकता है और जब घनो से कूटा जाता है तब भी चमकता रहता है । इसी प्रकार सुख-दुख में समान भाव रखने वाला व्यक्ति ही वास्तव में भाग्यशाली है ।

१३. किसी मनुष्य में भले ही अधिक वृद्धि न हो, फिर भी उसकी थोड़ी-सी वृद्धि भी अगर निष्पक्ष

अर्थात् सम हो तो उस मनुष्य के लिए सभी वस्तुएं सम बन जाती हैं ।

१४ कोई भी नैसर्गिक परिवर्तन मनुष्य से पूछकर नहीं होता, वह मानवीय इच्छा से परे है । ऐसी स्थिति में मनुष्य को यही उचित है कि वह मध्यस्थभाव से परिवर्तन को देखता रहे और समभाव धारण करे ।

(१८) सामायिक

१. ज्ञानपूर्वक होने वाला समभाव ही सामायिक है ।

२ जैसे पृथ्वी के आधार बिना कोई वस्तु नहीं टिक सकती और आकाश के आधार बिना पृथ्वी टिक नहीं सकती, इसी प्रकार सामायिक का आश्रय पाये बिना दूसरे गुण नहीं टिक सकते ।

३ समभाव से अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव होता है । उसका आस्वाद वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता । वह सिर्फ अनुभव की वस्तु है और अनुभव करने वाले ही उसे पहचानते हैं ।

४. जिस सामायिक का तात्कालिक फल प्राप्त नहीं हुआ है, उसका परम्परा पर प्राप्त होने वाला फल भी कैसे मिल सकता है ?

५. जिस सामायिक का तात्कालिक फल मिलता है, उसका परम्परा-फल भी मिलता है और जिसका तात्कालिक फल नहीं मिलता, उसका परम्परा से फल भी नहीं मिलता ।

(१६) वन्दना

१. गुण देखकर उन्हे प्राप्त करने के लिए की जाने वाली वन्दना ही सच्ची वन्दना है ।

२. श्रहकार को जीतना वन्दना का एक प्रधान प्रयोजन है ।

३. वन्दना करने वाला किसी से पराजित नहीं होता । वन्दना के प्रताप से आत्मा के अनेक विकार दूर हो जाते हैं ।

(२०) प्रतिक्रमण

१. अशुद्ध भावो को बाहर निकालने और

आत्मा मे शुद्ध भाव लाने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है ।

२ जो आत्मा स्व-स्थान का त्याग करके, प्रमाद के वश होकर पर-स्थान मे चला गया हो, उसे फिर स्व-स्थान मे लाना प्रतिक्रमण है ।

३ प्रतिक्रमण करने से व्रत में पड़े हुए छिद्र ढक जाते हैं ।

४. प्रतिक्रमण करना एक प्रकार से फिसली हुई आत्मा को सावधान करना है ।

५. प्रतिक्रमण करना आत्मारूपी घड़ी को चाबी देना है ।

(२१) कायोत्सर्ग

१. प्रतिक्रमण करते समय व्रतो के अतिचार रूपी घाव देखकर, उन्हें वन्द करने के लिए कायोत्सर्ग रूपी औषध लगाई जाती है ।

२. जिस प्रकार मैले कपड़े धोये जाते हैं और उनका मैल दूर किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा के

व्रत रूपी वस्त्र पर अतिचार रूपी जो मैल चढ गया है, उसे साफ करने के लिए कायोत्सर्ग रूपी जल से धोना पड़ता है ।

३ जिस किसी उपाय से शरीर को ही नष्ट कर डालना कायोत्सर्ग नहीं है, वरन् शरीर सम्बन्धी ममता को त्याग देना सच्चा कायोत्सर्ग है ।

४. जब उपसर्ग के कारण पर क्रोध नहीं आता और उपसर्गदाता पर भी शान्तभाव बना रहता है, तभी कायोत्सर्ग ठीक रह सकता है ।

५ कायोत्सर्ग करने से अतीतकाल और वर्तमान काल के पापो के प्रायश्चित्त की विशुद्धि होती है ।

(२२) प्रत्याख्यान

१ कायोत्सर्ग से अतीतकाल के पापो की शुद्धि होती है और प्रत्याख्यान से भविष्य के पाप रुकते हैं ।

२ प्रत्याख्यान करने से आस्रव-द्वारो का निरोध होता है ।

३ प्रत्याख्यान करने वाले को अपने त्याग से

बाहर की मूल्यवान वस्तु मिलेगी तो भी वह लेने के लिए तैयार नहीं होगा और न उसे स्वीकार करेगा ।

४ प्रत्याख्यान वही कर सकता है जो कायोत्सर्ग करता है ।

(२३) सहिष्णुता

१ सहिष्णुता कायरता का चिह्न नहीं वरन् वीरता का फल है ।

२. उत्तेजना का प्रसंग उपस्थित होने पर अन्त करण की निर्वल वृत्तियों पर विजय प्राप्त करके स्वाभाविक शांति को सुरक्षित रख सकना साधारण व्यक्ति का काम नहीं है । अपने ऊपर संयम का अक्रुश रखना विजेताओं का धर्म है ।

(२४) समानता

१ जगत् मे शांति स्थापित करने के लिए साम्य की आवश्यकता तो है, मगर बन्धुता के बिना शांति-स्थापित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता ।

२ साम्य की स्थापना करते समय यदि

बन्धुता की प्रतिष्ठा नहीं की गई तो मारकाट और अशांति हुए बिना नहीं रहेगी ।

३ जहां तक समानता का आदर्श जीवन में नहीं उतरता वहां तक आत्मा की पहिचान नहीं होती ।

४. समानता का आदर्श जीवन में उतारने के लिए सबसे पहले जीवन में मानवता प्रकट करनी पडती है ।

(२५) साम्यवाद

१. साम्यवाद के सिद्धान्त को अगर सजीव बनाया जा सकता है तो उसमें बन्धुता की भावना का सम्मिश्रण करके ही ।

२. बन्धुताविहीन साम्यवाद विनाश का कारण बन सकता है ।

(२६) कर्म

१ 'जिस प्रकार मुँह को मीठा करने और जलाने का गुण मिश्री और मिर्च में है, उसी प्रकार शुभ और अशुभ फल देने की शक्ति कर्म में है ।

२ मगल से मगल और अमगल से अमगल होता है। आघात का प्रत्याघात होता रहता है। आज जो पार्ट तुम दूसरे से करवा रहे हो वही तुम्हे भी कभी करना पड़ेगा।

३. कभी मत समझो कि करने वाला दूसरा है और आपत्ति हमारे सिर आ पडी है। विना किया कोई भी कर्म भोगा नहीं जाता।

४. प्रत्येक कर्म का फल तत्काल नहीं मिल जाता। इसलिए हमारे किस कर्त्तव्य का फल किस समय मिलता है, यह चाहे समझ मे न आवे, तथापि यह सुनिश्चित है कि हम आज जो फल भोग रहे हैं, वह हमारे ही किसी कर्म का है।

५ हम अपने ही किये कर्म का फल भोगते है, यह जान लेने पर शान्ति ही रहती है, अशान्ति नहीं होती। अपनी आँख मे अपनी ही ऊगली लग जाय तो उपालम्भ किसे दिया जाय ?

६. कृत कर्मों से, उनका फल भोगे विना छुटकारा नहीं मिल सकता। अतएव फल से वचने की कामना करना व्यर्थ है।

(२७) हिंसा

१. मन से किसी का बुरा विचारना हिंसा है।
ऐसी हिंसा करने वाले प्राणियों को, यथासमय बदला
चुकाना पड़ता है।

२. प्रमाद हिंसा है,
विषय लोलुपता भी हिंसा का कारण है।

३. किसी सद्गुणी के सद्गुण को देखकर प्रमोद
पाने के बदले उस पर द्वेषभाव होना और उसे
किसी प्रकार नीचा दिखाने का प्रयत्न करना भी
हिंसा है

४. तुम्हारे भीतर की हिंसा ही सिंह और साप
को हिंसक बनाती है।

(२८) अहिंसा

१. अहिंसावादी कायर नहीं, वीर होता है।
सच्चा अहिंसावादी, अहिंसा की असीम शक्ति द्वारा,
रक्त का एक वृंद गिराये बिना, बड़ी से बड़ी पाशविक
शक्तियों को परास्त करने की क्षमता रखता है।

२. अहिंसा का विधि अर्थ है—मैत्री, बन्धुता, सर्वभूत-प्रेम । जिसने मैत्री या बन्धुता की भावना जागृत नहीं की है, उसके हृदय में अहिंसा का सर्वाङ्गीण विकास नहीं हुआ है ।

३ जहाँ अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है वहाँ वैर का नाश हो जाता है ।

४ अनुकम्पा से विभूषित मनुष्य पराये दुःख को अपना दुःख मानता है और उसे दूर करना अपने दुःख को ही दूर करना समझता है । वही सच्ची अनुकम्पा है जिसमें अभिमान और लालसा न हो ।

५. जैसा व्यवहार तुम अपने लिए पसन्द नहीं करते वैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ भी मत करो ।

६. मुझको मारने वाला मुझे बुरा लगता है तो जिन्हे मैंने मारा है उन्हें मैं क्यों न बुरा लगता होऊँगा ?

७ जिस प्रकार तुम्हें यह पसन्द नहीं है कि कोई तुम्हें मारे, उसी प्रकार दूसरे प्राणियों को भी यह पसन्द नहीं है कि तुम उन्हें मारो । अतएव किसी को न मारना धर्म है ।

८. दया कहती है—जहां कहीं दुखिया को देखो वही मेरा मन्दिर समझ लो। दुखिया का मन ही मेरा मन्दिर है। मैं ईंट और चूने के कारागार में कैद नहीं हूँ। जड़ पदार्थों में मेरा वास नहीं है। मैं जीते-जागते प्राणियों में वास करती हूँ।

९ दया रूप मोक्षमार्ग ही भगवान् का चरण है और उस मोक्षमार्ग को ग्रहण करना ही भगवान् के चरण ग्रहण करना है।

१०. दीन-दुखिया से प्रेम लगा कि परमात्मा से प्रेम लग गया।

११ एक अहिंसावादी मर भले ही जाय पर अन्यायपूर्वक किसी का प्राण या धन हरण नहीं करता।

१२. अन्तःकरण में जब दया का निर्मल स्रोत बहने लगता है तब घृणा आदि के दुर्भाव न जाने किस ओर बह जाते हैं।

१३ अहिंसा के प्रताप से दुःख भी सुख बन जाता है और विष भी अमृत। आग भी शीतल हो जाती है और कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है।

१४ अहिंसा का पालन करने से दुःख की सभावना ही नहीं रहती । आज कल जो व्याधिया दृष्टिगोचर हो रही हैं उनका दायित्व अहिंसा पर नहीं, हिंसा पर है ।

१५ रगड़े-भगड़े, क्लेश-द्वेष आदि का मूल कारण हिंसा ही है । अहिंसा के कारण आज तक कोई भगडा नहीं हुआ । न्यायालय में जाकर तलाश करो तो विदित होगा कि अहिंसा के कारण एक भी मुकदमा वहाँ न पहुँचा होगा । अहिंसा सदैव सुख का कारण है ।

१६ यदि हिंसक का विरोध किया, तब तो प्रति-हिंसा हो जायेगी, जो हिंसा ही है । सच्चा अहिंसक, अहिंसा के लिये हिंसा करना स्वीकार नहीं कर सकता ।

१७ अहिंसा के बल के सामने हिंसा गलकर पानी पानी हो जाती है ।

१८. तलवार चाहे जितनी तीखी धार वाली क्यों न हो, अगर वह कायर के हाथ पड़ जाती है तो निकम्मी साबित होती है तथा वही तलवार जब किसी वीर के हाथ में आ जाती है तो अपना जौहर दिखलाती है । इसी प्रकार अहिंसा और क्षमा के शस्त्र कायरो के हाथ

पडकर निष्फल सावित होते हैं और वीर पुरुषों के हाथ
लगकर अमोघ शस्त्र सिद्ध होते हैं ।

१६ जो दूसरे को दुःखी देखकर उसके दुःख को
आत्मीय भावना से ग्रहण करता है और दूसरे के सुख
में प्रसन्न होता है, वह दयालु है, वही धर्मी है, कर्तव्य-
निष्ठ है ।

२०. मित्रो ! दया का दर्शन करना हो तो गरीब और
दुःखी प्राणियों को देखो । देखो न केवल नेत्रों से, वरन्
हृदय से देखो । उनकी विपदा को अपनी विपदा समझो
और जैसे अपनी विपदा निवारण करने के लिये चेष्टा
करते हो वैसे ही उनकी विपदा निवारण करने के लिए
प्रयत्नशील बनो ।

२१ अगर तुम चर्वी लगे वस्त्रों का पहनना छोड़
दो, तो उस देश में चर्वी के लिये होने वाली हिंसा रुक
सकती है ।

(२६) सत्य

१ सत्य सब धर्मों से बढ़कर धर्म है और भूठ
सब पापों में बढ़कर पाप है ।

२. धर्म से सत्य को पृथक् कर दिया जाय तो धर्म नाम मात्र के लिए ही शेष रहेगा ।

३ सत्य को समझ लेने पर वे ही लोग, जो आपस में धर्म के नाम पर द्वेष रखते हैं, द्वेषरहित होकर एक दूसरे से गले मिलकर भाई-भाई की तरह प्रेमपूर्वक रह सकते हैं ।

४. जिन महापुरुषों ने सत्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है, उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता ।

५ किसी एक सम्प्रदाय, धर्म या मजहब के पीछे जो उन्मत्त है, जो स्वार्थवग्न अच्छे-बुरे की परवाह नहीं करता, जो वास्तविकता की उपेक्षा करके हां में हां मिलाता है, ऐसा मनुष्य सत्य को नहीं पहचान सकता ।

६ सत्य स्वाभाविक है, सरल है ।

७ सत्य के बिना ससार टिक नहीं सकता ।

८. सत्य में स्वयंभू क्षमता है । सत्य का बल प्रबल है । सत्य की शक्ति असीम है । सत्य के सहारे मनुष्य निश्चिन्त रह सकता है ।

६. जिस विचार, बात और कार्य का त्रिकाल में भी पलटा न हो, जिसको अपनी आत्मा निष्पक्ष भाव से अपनावे, जिसके पूर्ण रूप से हृदय में स्थित हो जाने पर भय, ग्लानि, अहंकार, मोह, दम्भ, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ आदि कुत्सित भाव निःशेष हो जावे, जो भूत में था, वर्तमान में है और भविष्य में होगा तथा जिसके होने पर आत्मा को वास्तविक शान्ति प्राप्त हो, उसी का नाम 'सत्य' है ।

१० जिस विचार में ससार के किसी प्राणी को कष्ट देने की कल्पना न की गई हो, जिसके प्रकट कर देने पर किसी प्रकार की कुत्सित भावना का परिचय न मिले और वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त करके निष्पक्ष-भाव से प्राणीमात्र को अपना मित्र समझते हुए जो विचार किया जाय, वह मानसिक सत्य है ।

११ जिस वाणी में, किसी को अनुचित कष्ट पहुँचाने योग्य बात न कही गई हो, जिसे वक्ता ने निःस्वार्थभाव से केवल सत्य का स्पष्टीकरण करने के लिए कहा हो जो बात जैसी देखी, सुनी, समझी है उसे उसी रूप में व्यक्त की हो, वह वाचिक-अर्थात् वाणी का सत्य है ।

१२. जिस कार्य के करने से ससार के किसी प्राणी का अहित न होकर हित ही हो, जो स्वार्थ, छल, दम्भ, ईर्ष्या, द्वेषादि दुर्गुणों से रहित हो, शास्त्र में वर्णित नीति को जिस कार्य से क्षति न पहुँचती हो, वह कायिक सत्य है ।

१३. सत्य-विचार, सत्य-भाषण और सत्य-व्यवहार करने वाला मनुष्य ही, उत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकता है ।

१४. जिस मनुष्य में सत्य नहीं है, समझना चाहिए कि उसकी देह जीवरहित काष्ठ पाषाण की तरह, घर्म के लिये अनुपयोगी है ।

१५. जो सत्य का आचरण नहीं करता, वह संसार में कभी भी सुखी नहीं रह सकता, न उसका कोई आदर ही करता है ।

१६. ईश्वर की शरण में जाने का उपाय है— सत्य । सत्य ईश्वरीय विधान है ।

१७. अगर आप अपने प्रत्येक जीवन-व्यवहार को सत्य की कसौटी पर कसें, सत्य को ही अपनावें और सत्य

पर पूर्ण श्रद्धा रखे तो आप ईश्वर की शरण में पहुँच सकेंगे और आपका अक्षय कल्याण होगा ।

१८. सत्य-पूजा की सामग्री के लिए साधारणतया एक कौड़ी भी नहीं खरचनी पड़ती, किन्तु कभी-कभी इतना अधिक आत्मत्याग करना पड़ता है कि ससार का कोई भी त्याग उसकी बराबरी नहीं कर सकता ।

१९. मन, वचन और कार्य से सत्य का आचरण करना ही सत्य की पूजा है ।

२० सत्य का व्यवहार करना और किसी से भय न खाना ही मोह को जीतना कहलाता है ।

२१ सत्य के पालन करने वाले को किसी भी समय अशान्ति नहीं होती ।

२२ सत्य पालन करने वाले को तो सदैव आनन्द है ही, किन्तु जो व्यक्ति सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति के सम्पर्क में एक बार भी आ जाता है और उसकी एक भी शिक्षा ग्रहण कर लेता है, वह भी भविष्य में अपना कल्याण मार्ग पा जाता है ।

२३. जो मनुष्य सत्य का आचरण करने लग जात

है उसका आत्मबल बढ जाता है और वह उस आत्मबल द्वारा महान् से महान् कार्य भी कर डालता है ।

२४ सत्य पर सम्पूर्ण श्रद्धा होने और असत्य को आग्रहपूर्वक त्यागने मे ही एकान्त कल्याण है ।

२५ सत्य भगवान् है, इसलिये सत्य की आराधना करो, सत्य का आसरा गहो, सत्य पर श्रद्धा रखो, सत्य का आचरण करो ।

२६ असत्य साहसशील नही होता । वह छिपना जानता है, बचना चाहता है, क्योकि असत्य मे बल नही होता । निर्बल का आश्रय लेकर कोई कितना निर्भय हो सकता है ?

२७ जो सत्य के चरणो मे अपने प्राणो को सौंप देता है, उसमे सत्य का बल आ जाता है और वह इतना सबल बन जाता है कि विघ्न और बाधायें उसका पथ रोकने मे असमर्थ सिद्ध होती है ।

२८ सत्य पर जिसे पूर्ण श्रद्धा है वह निडर है । ससार की कोई भी शक्ति उसे भयभीत नही कर सकती ।

२६. किसी से भय न करके सत्य ही सत्य का व्यवहार रखो तो तुम जान जाओगे कि तुम्हे ईश्वर मिल गया ।

३०. सत्य-मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान कठिन भी है और फूलों की सेज पर सोने के समान सरल भी ।

३१. सत्य का उपासक, सत्य के समक्ष तीन लोक की सम्पदा को ही नहीं वरन् अपने प्राणों को भी तुच्छ समझता है ।

३२. चाहे चन्द्र से आग बरसने लगे और पृथ्वी उलट जाय किन्तु सत्पुरुष भूठ कदापि नहीं बोल सकते ।

३३. असत्य का त्याग करके व्यापारी देश का मस्तक ऊंचा उठा सकते हैं । इससे उन्हें अधिक प्रतिष्ठा और सफलता मिल सकती है ।

(३०) अस्तेय

१. असभ्य उपायो द्वारा चोरी करने वालों की

अपेक्षा, सम्य उपायों द्वारा चोरी करने वाले कहीं अधिक भयकर हैं।

२. चोरी का सबसे बड़ा बाह्य कारण अराजकता है।

३. अपने सिर पर लिए हुए कर्तव्य का पालन न करना भी एक प्रकार की चोरी है।

४. दुनिया के तमाम अन्याय और नीति के विरुद्ध की जाने वाली खीचातानी चोरी के ही विभिन्न रूप हैं।

५. जो रक्खी हुई धरोहर को न दे और जो बिना रक्खे मागे, दोनों ही चोर के समान हैं।

(३१) ब्रह्मचर्य

१ अखंड ब्रह्मचारी ब्रह्म का शीघ्र साक्षात्कार कर सकता है।

२ ब्रह्मचर्य ही कल्याण का मार्ग है।

३ मूल के अभाव में वृक्ष नहीं होता, इसी प्रकार ब्रह्मचर्य के अभाव में तप नहीं होता ।

४ ब्रह्मचर्य जीवन है । उससे शक्ति का विकास होता है । जहाँ शक्ति है वहाँ रोगों का आक्रमण नहीं होता । अशक्त और दुर्बल पुरुष ही रोगों द्वारा सताये जाते हैं ।

५ ब्रह्मचर्य दिव्यशक्ति और दिव्यतेज प्रदान करने वाला महान् रसायन है । जो मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती ।

६. पूर्ण ब्रह्मचारी को समस्त शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, कोई भी शक्ति उसके लिये शेष नहीं रहती ।

७ वीर्य मनुष्य का जीवन-सत्य है ।

८. वीर्य को वृथा बर्बाद करने के बराबर कोई बुराई नहीं है । ऐसा करना घोर अन्याय है और अपने पैर पर आप ही कुल्हाड़ा मारना है ।

९ वीर्य हमारा ब्रह्म है । वीर्य हमारा तेज है ।

वीर्य हमारा सर्वस्व है । जो मूर्ख अपने सर्वस्व का नाश कर डालता है उसके वरावर हत्यारा दूसरा कौन है ?

१०. जिस वीर्य के प्रताप से बिना दान गिरे, बिना आखो की जोत घटे, बिना बाल सफेद हुए सौ वर्ष तक जीवित रहा जा सकता है, उस वीर्य को खराब कामो मे या साधारण मौज के लिए नष्ट कर देना कितनी मूढता है ?

११. सदा शुद्ध वातावरण मे रहना, शुचि विचार रखना, आहार-विहार सम्बन्धी विवेक रखना, ब्रह्मचर्य के साधक के लिए अतीव उपयोगी है ।

१२ जो शारीरिक सुखो की तरफ से सर्वथा निरपेक्ष बन जाता है, वही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है । शरीर को सवारने वाला, शरीर सम्बन्धी टीमटाम करने वाला ब्रह्मचर्य का पालन नही कर सकता ।

१३. पोशाक का भावना के साथ गहरा सम्बन्ध है । ऐसा न होता तो ब्रह्मचर्यमय जीवन विताने वालो के लिए खास तरह के वस्त्रो का विधान क्यो किया जाता ?

१४. अपनी जीभ पर अकुश रखना ब्रह्मचारी के लिये अत्यावश्यक है। जो जीभ का गुलाम है उसे ब्रह्मचर्य से भी हाथ धोना पडता है। अतएव ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए सदैव भोजन के सम्बन्ध में विवेक रखना चाहिए।

१५. बेकार रहना, निठल्ले बैठे रहना भी वीर्यनाश का कारण है। जो लोग अपने शरीर को और मन को अच्छे कामों में नहीं लगा रखते, उनका वीर्य स्थिर नहीं रह सकता।

१६. रात में अधिक जागना और सूर्योदय के बाद तक सोते रहना तथा अश्लील पुस्तकों पढना भी चित्त-विकार का कारण है। चित्त के विकार से वीर्य का विनाश होता है।

१७. चाय, शराब, तमाखू आदि समस्त नशीली वस्तुये वीर्य को नष्ट करने वाली हैं। इनके सेवन से आज की पीढी वीर्यहीन बनती जा रही है। जब आज की पीढी वीर्यहीन है तो यह निश्चित है कि भावी पीढी और ज्यादा वीर्यहीन होगी, अतएव वीर्य-रक्षा के लिये नशीली चीजों का त्याग करना आवश्यक है।

१८. बहिनो ! अगर तुम्हारी हनुमान सरीखा शक्तिशाली उत्पन्न करने की साध है तो अपने पति को कामुक बनाने वाले साज-सिंघार और हाव-भाव त्याग कर स्वयं ब्रह्मचर्य की साधना करो और पति को भी ब्रह्मचर्य पालन करने दो ।

१९ सन्तति-नियमन का सर्वश्रेष्ठ उपाय स्त्री-ससर्ग का त्याग करना है ।

(३२) अपरिग्रह

१. परिग्रह, समस्त दुःखों का कारण है । वह परिग्रहवान् को भी दुःख में डालता है और दूसरों को भी । परिग्रह से व्यक्तित्व की भी हानि होती है और समाज की भी । यह आध्यात्मिक हानि का भी कारण है और शारीरिक हानि का भी ।

२ परिग्रह, आत्मा पर लदा हुआ वह बोझ है जो आत्मा को उन्नत नहीं होने देता और मोक्ष की ओर नहीं जाने देता ।

३ जहाँ परिग्रह है वहाँ आलस्य है, अकर्मण्यता है ।

५. परिग्रही व्यक्ति दूसरों के श्रम से लाभ उठाने

की ही घात में रहता है। इसीलिए वह आलसी और विलासी हो जाता है।

५. तृष्णा ही दुःख का मूल है।

६. तृष्णा की नदी से बाहर निकल जाने वाला अक्षय, असीम और अनन्त सुख का पात्र बनता है।

७. तुम किसी वस्तु के प्रति ममत्व न रखो तो परिग्रह तुम्हारा दास बन जाएगा।

८. अपनी परछाई के पीछे कोई कितना ही दौड़े, वह आगे-आगे दौड़ती रहेगी, पकड़ में नहीं आ सकेगी। इसी प्रकार तृष्णा की पूर्ति के लिए कोई कितना ही उपाय करे, मगर वह पूरी नहीं होगी।

९. जैसे मलीन काच में मुह नहीं दीखता, उसी प्रकार लोभ और तृष्णा से भरे हुए हृदय को न्याय नहीं सूझता।

(३३) धन-सम्पत्ति

१. धर्मरहित सम्पत्ति घोर विपत्ति है।

२. वह सम्पत्ति, सम्पत्ति नहीं विपत्ति है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में दीवार बन कर खड़ी हो जाती है ।

३. धन को बड़ा मत मानो, धर्म को बड़ा समझो ।

४. आपकी नजर में वह नाचीज ठहरेगा, जिसके पास कौड़ी भी न होगी, लेकिन जिसने कौड़ी भी रखने की चाहना नहीं की, वही महात्मा है ।

५. धन तुम्हारे लिए है या तुम धन के लिए हो ? अगर तुम समझ गये हो कि धन तुम्हारे लिए है तो तुम धन के गुलाम कैसे बन सकते हो ?

६. अधिकांश लोगों को 'लक्ष्मी' चाहिए, 'लक्ष्मीपति' नहीं चाहिए । 'दाम' चाहिए, 'राम' नहीं चाहिए । यह चाह रावण की चाह सरीखी है । रावण ने सीता को चाहा, राम को नहीं चाहा । इसका फल क्या हुआ ? सर्वनाश ।

७. तुम समझते हो कि तुमने तिजोरी में धन को कैद कर लिया है, पर धन समझता है कि उसने इतने बड़े धनी को अपना पहरेदार मुक़र्रर कर लिया है ।

८. तन और धन से मोह हटा लेने से वे कहीं चले नहीं जाते, किन्तु उन पर सच्चा स्वामित्व प्राप्त हो जाता है ।

९. चाह करने से धन नहीं आता । हृदय में त्याग की भावना हो तो लक्ष्मी दौड़कर चली आती है ।

१०. सच्चा आनन्द धन में नहीं, धन का त्याग करने में है । धन का त्यागी स्वयं सुखी रहता है और दूसरों को भी सुखी करता है ।

११. जिन्होंने धन को धूल के समान मानकर उसका त्याग कर दिया है, उन निर्लोभी पुरुषों की ही वदौलत ससार सुखी हो सकता है ।

१२. तुम अपनी कृपणता के कारण धन का व्यय नहीं कर सकते पर धन तुम्हारे प्राणों का भी व्यय कर सकता है ।

१३. तुम धन का त्याग न करोगे तो धन तुम्हारा त्याग कर देगा । यह सत्य इतना स्पष्ट और ध्रुव है कि इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं किया जा सकता ।

१४. सम्यग्दृष्टि का लक्ष्य यही है कि वह अपनी सम्पत्ति परोपकार के लिए समझे और आप उससे अलहदा रहता हुआ अपने को उसका ट्रस्टी अनुभव करे ।

१५. द्रव्य के साथ क्लेश बढ़ता है ।

१६ जब से मानव-समाज में सग्रह-परायणता जागी है तब से ससार की दयनीय दशा आरंभ हुई है ।

१७ सिक्के की वृद्धि के साथ अशांति की वृद्धि हुई है । सिक्का सग्रह करने की मनोवृत्ति ने अशान्ति का पोषण किया है ।

१८. आत्मा को धन का गुलाम मत बनाओ । जो इस सत्य को समझ लेगा वह धन का दास नहीं बनेगा, धन का स्वामी बनेगा ।

१९ धन को साध्य नहीं, साधन मात्र समझो । धन के लिये जीवन वर्बाद न करो किन्तु जीवन के उत्कर्ष साधन में धन को भी निमित्त बनाओ ।

२०, धन को साधन मानकर, उसके प्रति निर्मम बनना, उसे आत्मा को न ग्रसने देना, इतनी

महत्त्व की बात है कि उसके बिना जीवन का अभ्युदय नहीं हो सकता ।

२१. वह सम्पत्ति सफल है जो ससार के कल्याण का साधन बनती है ।

२२ पूजा को पकड़ कर मत बैठे रहो । ऐसा करने से इस लोक में भी दुःख मिलेगा और परलोक में भी ।

२३. जो सामग्री तुम्हें प्राप्त है उसका सदुपयोग करके आत्म-कल्याण का पथ प्रशस्त करो ।

२४ अगर आप धन के सेवक नहीं हैं तो भगवान् की सेवा कर सकते हैं और यदि धन के सेवक हैं तो फिर भगवान् के सेवक नहीं बन सकते ।

२५. धन को परमात्मा के समान मानने वाले अर्थ-लोलुप लोगों की वदौलत ही यह संसार दुःखी बना हुआ है ।

२६. अर्थ-लोभी व्यक्ति प्रायः संसार का अहित करने में प्रवृत्त रहता है ।

२७. सम्पत्ति के लिए जीवन मत हारो । जीवन को सम्पत्ति के लिए मत समझो ।

२८. आप लोगो के पास जो द्रव्य है, उसे अगर परोपकार मे, सार्वजनिक हित में और दीन-दुखियो को साता पहुँचाने में न लगाया तो याद रखना उसका व्याज चुकाना भी तुम्हे कठिन हो जायेगा ।

(३४) अल्पारंभ-महारंभ

१ अल्पारंभ से भी छूटने की भावना रखो । कदाचित् अल्प-आरंभ से न बच सको, तो महा-आरंभ से अवश्य ही बचो ।

२. जब क्रिया मात्र का त्याग करना सम्भव न हो तो पहले उस क्रिया का त्याग करना उचित है, जिससे अधिक पाप होता है ।

३. जिस कपड़े मे चर्वी लगी हो, वह आरम्भ की दृष्टि से पहले त्याज्य है ।

(३५) कषाय

१. जो मनुष्य मैत्रीपूर्ण आचार और विवेक-

पूर्ण विचार द्वारा कषाय को जीतने का प्रयत्न करत है, वह कषाय को जीत सकता है और विश्व में शान्ति भी स्थापित कर सकता है ।

२ काम, क्रोध आदि कषाय कुत्ते के समान हैं इन्हें पहले तो 'घर' में घुसने ही नहीं देना चाहिये कदाचित् घुस पड़े तो उसी समय बाहर निकाल देना चाहिए ।

३. एक विकार ही दूसरे विकार का जनक होता है । आत्मा जब पूर्ण निर्विकार दशा प्राप्त कर लेता है, तब विकार का कारण न रहने से उसमें विकार उत्पन्न होना असम्भव है ।

(३६) क्रोध

१ जैसे अग्नि थोड़े ही समय में रूई के ढेर को भस्म कर देती है उसी प्रकार क्रोध भी आत्मा के समस्त शुभ गुणों को भस्म कर देता है ।

२ क्रोध उत्पन्न होने पर मनुष्य आखे होते हुए भी अन्धा बन जाता है ।

३ क्रोधविजयी पुरुष ही लोकप्रिय बन सकता है ।

(३७) मान

१. अभिमान करना बहुत बुरा है । अभिमानी व्यक्ति को अपमान का दुःख भोगना पड़ता है और अभिमान का त्याग करने वाले को सम्मान मिलता है ।

२ अहंकार बुद्धि आत्मा के हित की किसी बात का ध्यान नहीं रखती । वह सीधी बात को उल्टी और उल्टी को सीधी बतलाती है ।

३. दूसरे के अधिकार का अपहरण करके यश प्राप्त करने की इच्छा मत करो ।

४. मिथ्याअभिमान जीवन का अपकर्ष और धर्माभिमान उत्कर्ष करने वाला है ।

(३८) माया-सरलता

१. भले आदमी के लिए उचित है कि वह अपनी ही किसी बात के लिए हठ पकड़ कर न बैठे

जाय । विवेक के साथ पूर्वापर का विचार करना और दूसरे के दृष्टिकोण को सहृदयता के साथ समझना आवश्यक है ।

२. बुद्धिमत्ता का ढोंग छोड़कर अगर आप अपने अन्तःकरण में बाल सुलभ सरलता उत्पन्न करले तो कल्याण आपके सामने उपस्थित हो जायगा ।

३. जैसे बालक कपटरहित होकर माता-पिता के सामने सब बात खोलकर कह देता है, उसी प्रकार जो पुरुष अपना समस्त व्यवहार निष्कपट होकर करता है, वही वास्तव में धर्म की आराधना कर सकता है ।

४. जब तक आत्मा और परमात्मा के बीच कपट का व्यवधान है तब तक आत्मा, परमात्मा नहीं बन सकता । पारस और लोहे के बीच जरा-सा अन्तर हो तो पारस, लोहे को सोना कैसे बना सकता है ?

५. कपट नीति से काम लेने वाले की विजय कभी-न-कभी पराजय के रूप में परिणत हुए विना नहीं रहेगी ।

(३६) लोभ

१ लोभ का कही अन्त ही नहीं है। ज्यो-ज्यों धन बढ़ता जाता है, त्यो-त्यो लोभ भी बढ़ता जाता है और ज्यो-ज्यो लोभ बढ़ता जाता है त्यो-त्यो पाप का पोषण होता जाता है।

२. सग्रहपरायणता सब पापों का मूल है।

३ काक्षा या कामना एक ऐसा विकार है, जिसके ससर्ग से तपस्वियों की घोर तपस्या और धर्मात्माओं के कठोर से कठोर धर्मानुष्ठान भी कलकित हो जाते हैं।

४ लोभ का कही अन्त नहीं है और जहाँ लोभ होता है वहाँ पाप का पोषण होता है।

(४०) क्षमा

१. क्षमा का आदान-प्रदान करने से चित्त में प्रसन्नता होती है। चित्त की प्रसन्नता से भाव की विशुद्धि होती है।

२. बाहर से क्षमाभाव प्रदर्शित करो और

भीतर वैरभाव चालू रखो तो यह सच्ची क्षमापना नहीं है ।

३. वैर से वैर कभी शान्त नहीं हो सकता । अतएव वैर पर अवैरवृत्ति से विजय प्राप्त करना चाहिए ।

४ क्षमा (पृथ्वी) प्रत्येक वस्तु को आधार देती है, इसी प्रकार क्षमा भी प्रत्येक छोटे-बड़े गुण को आधार देती है ।

५. क्षमा के बिना वास्तव में कोई भी गुण नहीं टिक सकता । मोक्ष के मार्ग पर चलने में क्षमा पाथेय के समान तो है ही, ससार-व्यवहार में भी क्षमा की अत्यन्त आवश्यकता है ।

६ क्षमा निर्बलो का नहीं वरन् सबलो का भी अमोघ शस्त्र है और वीर पुरुषों का आभूषण है ।

७. चाहे आपका शत्रु अपनी ओर से शत्रुता का त्याग करे या नहीं, मगर आपको अपनी ओर से शत्रुता का त्याग कर देना चाहिए ।

८. सच्चा पिता वही कहलाएगा जो अवोध

बालक द्वारा पहुँचाये हुए कण्ट को शांत भाव से सहन कर लेता है और बदला लेने की मलिन भावना से बालक को कण्ट नहीं पहुँचाता । इसी प्रकार वीर पुरुष वह है जो अज्ञान पुरुषों द्वारा दिये हुए कण्टों को शांति से सहन करता है और हृदय में बदला लेने की भावना ही उत्पन्न नहीं होने देता ।

९ अधिकारों के अपहरण के कारण जिन्हे घोर दुःख पहुँचा है । उन लोगों को उनके उचित अधिकार न लौटाकर, ऊपर से क्षमा माग लेना उचित नहीं है । ऐसा करना सच्ची क्षमायाचना नहीं है ।

१० वैर से ही वैर बढ़ता है । आपके हृदय का वैर आपके शत्रु को वैराग्नि का ईंधन है । जब उसे ईंधन नहीं मिलेगा तो वह आग कब तक जलती रहेगी ? आज नहीं तो कल अवश्य बुझ जाएगी ।

११ तलवार की शक्ति राक्षसों के लिए काम में आती है । देवी प्रकृति वाली प्रजा में तो प्रेम ही अपूर्व प्रभाव डालता है ।

(४१) दान

१ दान, धर्म उत्पन्न होने की भूमि है। दान से ही धर्म होता है।

२ अपने आपको दानी के रूप में प्रसिद्ध करने के लिए जो दान दिया जाता है, वह दान नहीं है; व्यापार है।

३. जो लोग अपने दान का ढढोरा पीटते हैं वे दान के असली फल से वंचित हो जाते हैं। अतएव न तो दान की प्रसिद्धि चाहो और न दान देकर अभिमान करो।

४. हे दानी ! तू दान के बदले कीर्ति और प्रतिष्ठा खरीदने का विचार मतकर। अगर तेरे अन्तःकरण में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ है तो समझ ले कि तेरा दान, दान नहीं है, व्यापार है।

५, निष्काम भाव से दान देने से भूसे के समान कीर्ति आदि आनुषंगिक फल मिल ही जाते हैं, पर इन्हीं फलों की प्राप्ति के लिये दान देना विवेकशीलता नहीं है।

६ लोग सवेरे दान करके शाम को दान का फल प्राप्त करना चाहते हैं। मगर फल के लिए अधीर हो उठने से पूरा और वास्तविक फल मिलता ही नहीं है। फल की कामना फल प्राप्ति में बड़ी भारी बाधा है।

७. अपने दान के बदले न स्वर्ग-सुख की अभिलाषा करो, न दानीय पुरुष की सेवाओं की आकांक्षा करो, न यशकीर्ति खरीदो और न उसे अहंकार की खुराक बनाओ।

८ लक्ष्मी उसी का आश्रय लेती है जो स्वामी बनकर उसका पालन करे। दास बनने वालों पर लक्ष्मी पूरी तरह नहीं रीझती और लक्ष्मी का स्वामी बनने का अर्थ यही है कि उससे दूसरों की सेवा की जाय। सुपात्र दान देना, परोपकार में उसका व्यय करना, आसक्ति न रखना, ये लक्ष्मीपति के लक्षण हैं।

९ दान देने से धन में कमी हो जाती है, यह विचार भ्रमपूर्ण है।

१० कोई दीन-दु खिया जब किसी के द्वार पर भीख मागने आता है तब प्रायः उसे डांट कर कहा जाता है—'चल हट यहाँ से यह क्या तेरे बाप की धरोहरी धरी

है ?' ऐसा कहने वाले लोगो से पवन भी कदाचित् यही कह दे तो कैसी बीते ?

११. गरीब अगर अपनी एक रोटी में से एक छोटा सा टुकड़ा भी दान कर देता है तो उसका दान धन्य है। श्रीमान् के लाखो करोड़ो रुपयो की अपेक्षा उस गरीब की रोटी के एक टुकड़े का दान अधिक महत्त्व-शाली है।

१२. हे गरीब। तू क्यो चिन्ता करता है ? जिसके शरीर पर अधिक कीचड लगा होगा, वह उतना ही अधिक उसे छुड़ाने का प्रयत्न करेगा। तू भाग्यशाली है कि तेरे शरीर मे कीचड अधिक नहीं लगा है।

१३. तुम्हारे पास धन नहीं है तो चिन्ता करने की क्या बात है ? धन से बढकर विद्या, बुद्धि, बल आदि अनेक वस्तुएँ हैं। तुम उनका दान करो। धनदान से विद्यादान और बलदान क्या कम प्रशस्त हैं ?

१४. गेद की तरह सम्पत्ति का आदान-प्रदान करते रहोगे तो जैसे फेंकी हुई गेद लौट कर फेंकने वाले के पास आती है, उसी तरह दूसरे को देते रहने पर,

त्याग करने पर, सम्पत्ति लौट-लौट कर तुम्हारे पास
आएगी ।

१५ ससार की माया (धन-दौलत) गेद के
समान है । अगर खिलाडी की तरह इसे देते रहे तब तो
ठीक है—खेल चलता रहेगा, अगर इसे पकडकर बैठ गये
तो खेल भी बन्द हो जाएगा और घप्पे भी खाने पडेंगे ।

१६ जब तुम- किसी को कुछ दो तो उसकी
आवरू लेकर मत दो ।

१७ जो पुरुष पुद्गलो का स्वरूप जानता है,
जिसे पुण्य और पाप का विवेक है, वह कृपणा नही बन
सकता ।

(४२) शील

१ बुरे कामो से निवृत्त होना और अच्छे कामों
मे प्रवृत्त होना शील है ।

२ सादगी मे ही शील का वास है ।

३. जो भद्र पुरुष शीलमंत्र को भली-भाति सीख

लेगा, जो इस मंत्र की आराधना करेगा, उसे अद्भुत आनन्द प्राप्त होगा ।

४. विलासिता बढ़ाने वाली सामग्री महापाप का कारण है । वह विलासी को भी भ्रष्ट करती है और दूसरो को भी ।

५. शरीर का सिंगार आत्मा को कलकित करता है । तुम्हारी सच्ची महत्ता और पूजा शील से ही होगी ।

६. जिन्हे मनुष्यत्व का वास्तविक और सहज आभूषण प्राप्त नहीं है, वे लोग ऊपर से आभूषण लाद कर अपने आपको आभूषित घोषित करते हैं ।

७. मौज-शौक वाला जीवन जल्दी नष्ट हो जाता है । ऐसा जीवन काच के खिलौने के समान है, जिसके टूटने में देर नहीं लगती ।

८. सादा जीवन हीरे के समान है जो घनो की चोट सहने पर भी अखण्ड रहता है ।

९. सुन्दर से सुन्दर विचार भी जीवन में परिणत किये बिना लाभदायक नहीं हो सकते ।

१०. मनुष्य की प्रतिष्ठा उसके सद्गुणों पर ही अवलंबित रहनी चाहिये। धन से प्रतिष्ठा का दिखावा करना मानवीय सद्गुणों के दिवालियापन की घोषणा करने के समान है।

११. दूसरे के किसी सद्गुण की प्रशंसा करना अच्छा है, परन्तु उसे अपने जीवन में उतारने की प्रवृत्ति चेष्टा करना उससे भी अच्छा है।

१२. जिस अन्याय का प्रतिकार करने में तुम असमर्थ हो, कम-से-कम उसमें सहायक तो न बनो। अन्याय से अपने आपको पृथक् रखो।

(४३) तप

१ तप एक प्रकार की अग्नि है जिसमें समस्त अपवित्रता, सम्पूर्ण कल्मष एवं समग्र अशांति भस्म हो जाती है।

२. तप से शरीर भले ही दुर्बल प्रतीत हो, मगर आत्मा असाधारण बलशाली बन जाती है।

३ तप से शरीर क्षीण होता है, यह धारणा

अमपूर्ण है। तपस्या करने से शरीर निरोग और अच्छा रहता है।

४. जो क्रियाकाण्ड सिर्फ शरीर शोषण करता है, आत्मपोषण नहीं करता अर्थात् आत्मिक गुणों के विकास में जरा भी सहायक नहीं होता, वह आध्यात्मिक दृष्टि से निष्प्रयोजन है।

५. यह ठीक है कि अज्ञानपूर्वक सहन किया गया कष्ट मुक्ति का कारण नहीं है, मगर वह भी सर्वथा निष्फल नहीं जाता। उस कष्ट का फल देवलोक है।

६. जिसका मन रजोगुण और तमोगुण से अतीत हो जाय, या त्रिगुणातीत हो जाय समझना चाहिये कि वह सच्चा तपस्वी है और उसका मन निर्मल है।

७. तप के अभाव में सदाचार भ्रष्ट हो जाता है।

८. स्वेच्छापूर्वक कष्ट सहने का परिणाम मधुर होता है और अनिच्छा से कष्ट सहने का नतीजा कटु होता है।

(४४) भावना

१. भावना एक ऐसा अनोखा यंत्र है, जिसमें घोर दुःख भी सुख का रूप धारण कर लेता है। वह वेदना की विकृति को निकाल फेंकता है।

२. धर्म कोई बाहर की वस्तु नहीं है। वह अन्दर से पैदा होता है।

३. जो अपने पापों को स्वच्छ हृदय से प्रकट करके पवित्र बन जाता है, वह परमात्मा को प्यारा लगता है।

४. विवेक के साथ विचार करने में ही मानवीय मस्तिष्क की शोभा है।

५. धर्म-भावना मनुष्य को घबराने से रोकती है और कठोर से कठोर प्रसंग पर भी शान्त चित्त रहने की प्रेरणा करती है।

६. धर्ममय भावना का आन्तरिक आदेश प्रत्येक परिस्थिति को समभाव से स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करता है।

३. समस्त प्राणियों में ईश्वर विराजमान है। प्राणियों की सेवा करना ईश्वर की सेवा है। जिस मनुष्य में इतना ज्ञान नहीं वह पशु से भी गया बीता है।

४. जो मनुष्य किसी प्रकार के दुर्भाव या घृणा-भाव को पास नहीं फटकने देता और जनसेवा को परमात्मा की सेवा मानकर निरन्तर सेवा में सलग्न रहता है, वह महान् लाभ प्राप्त करता है।

५ वास्तव में अखिल ससार सेवा के सहारे टिका हुआ है। ससार में जब सेवा भावना कम हो जाती है तब उत्पात होने लगता है और जब सेवा-भावना का उत्कर्ष होता है, तो ससार स्वर्ग बन जाता है।

६. अपने मनुष्यत्व को सार्थक करने के लिये जो सब प्राणियों की सेवा करता है, वह देवत्व को प्राप्त करके अक्षय और असीम कल्याण का भाजन बनता है।

७. सेवा आत्मा और परमात्मा के बीच सम्बन्ध जोड़ने वाली शृंखला है।

८. मानव-शक्ति की सार्थकता इसी में है कि

वह दीनहीन जनो की सेवा करने के समय घर में ही घुसकर न बैठा रहे ।

६ उपकार समझकर नहीं वरन् कर्तव्य समझकर सेवा करो । ऐसा करने से तुम्हारे चित्त में अहंकार नहीं जनमेगा ।

१० वैयावृत्य (सेवा) करने वाले व्यक्ति के आगे देव भी नत-मस्तक हो जाते हैं तो साधारण लोग अगर सेवाभावी को नमस्कार करें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

११ जो सेवक निष्काम होता है, बेलाग रहता है, उसकी सेवा से सभी वश में हो जाते हैं, भले ही वह ईश्वर ही क्यों न हो ।

१२. सेवा का उत्कृष्ट फल तीर्थङ्कर पद की प्राप्ति होना है । सेवा से जीवन सर्वगुण सम्पन्न बनता है ।

१३ आप पापी का उद्धार करके उसे निष्पाप बनाने की चेष्टा कीजिए । यह आपकी सबसे बड़ी धर्म-सेवा होगी ।

१४. निष्काम भावना और सच्चे हृदय से की हुई सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं होती। उसका प्रभाव दूसरो पर पड़े बिना नहीं रहता।

१५ जो जन-समाज की अधिक से अधिक सेवा करते हैं वे ही सच्चे श्रीमन्त हैं और उनकी सच्ची श्रीमन्ताई जगत् के लिए हितकारक है।

१६. दान और पूजा की अपेक्षा रखकर की गई सेवा, सेवा नहीं, व्यवसाय है।

(४६) उपकार

१. जो परोपकार करता है वह आत्मोपकार करता है।

२ जो मनुष्य केवल अपना ही स्वार्थ देखता है, वह अपने स्वार्थ का नाश करता है। इसके विपरीत, जो दूसरो का उपकार करता है, वह अपना ही उपकार करता है।

३ जैसे आप अपने बेटे की चिन्ता करते हैं,

उसी प्रकार उदार भाव वाले ज्ञानी पुरुष प्रत्येक जीव की चिन्ता करते हैं ।

४. जगत् उसी को वन्दना करता है जो जगत् के आघात सहन करता हुआ भी जगत् के उपकार में ही अपना सर्वस्व लगा देता है ।

५. वृद्धिमान पुरुष अपने निजी स्वार्थ की सिद्धि के लिए जगत् का अहित नहीं चाहता ।

६ कभी न भूलो कि दान देकर तुम दानीय व्यक्ति का जितना उपकार करते हो, उससे कहीं अधिक दानीय व्यक्ति तुम्हारा (दाता का) उपकार करना है । वह तुम्हें दान धर्म के पालन का मुअवसर देता है, वह तुम्हारे ममत्व को घटाने या हटाने में निमित्त बनता है । अतएव वह तुमसे उपकृत है तो तुम भी उससे कम उपकृत नहीं हो ।

७. मत भूलो कि आज जो लखपति है, वही कल कगाल हो जाता है । फिर परोपकार करने में क्यों कृपण बनते हो ? कृपणता करके बचाया हुआ धन साथ नहीं जायगा, किन्तु कृपणता के द्वारा लगने वाला पाप साथ जायेगा ।

८ दूसरे के कल्याण के लिए पिया जाने वाला जहर पीने से पहले ही जहर जान पड़ता है और उसका पीना कठिन भी होता है, परन्तु पीने के पश्चात् वह अमृत बन जाता है और पीने वाले को अमर बना देता है ।

(४७) व्रतपालन

१. संकट के समय व्रत का स्मरण कराने वाली, व्रतपालन के लिए वारम्बार प्रेरित करने वाली और प्रबल प्रलोभनों के समय संयम का मार्ग समझाने वाली प्रतिज्ञा हमारा सच्चा मित्र है ।

२. व्रतपालन की प्रतिज्ञा संकट के समय सबल मित्र का काम देती है । प्रतिज्ञा अध पतन से बचाती है और धर्म का सच्चा मार्ग बतलाती है ।

३. विपदाओं के पहाड़ टूट पड़ें, खाने-पीने के फाके पड़ते हो, तब भी जो धीर-वीर पुरुष अपनी उदार प्रकृति को स्थिर रखता है, अपने सदाचार से तिलभर भी नहीं डिगता, वह सच्चा सुव्रती कहलाता है ।

४. अगर तुम अपना जीवन सफल बनाना चाहो तो व्रतपालन में दृढ़ रहो ।

५. न्यायवृत्ति रखना और प्रामाणिक रहना, यह सुव्रतियों का मुद्रालेख है । यह मुद्रालेख उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है ।

६. सुव्रती अन्याय के खिलाफ अलख जगाता है । वह न स्वयं अन्याय करता है और न सामने होने वाले अन्याय को टुकुर-टुकुर देखता रहता है ।

(४८) आहार

१. अधिक भोजन करने से स्वास्थ्य सुधरने के बदले विगडता है ।

२. विकृत भोजन करने से स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है और चरित्र को भी ।

३. जो मनुष्य अपनी जीभ पर काबू रखता है उसे प्रायः वैद्यों और डॉक्टरों के द्वार पर भटकने की आवश्यकता नहीं रहती ।

४. अधिक गरिष्ठ, तेज मसालेदार और परि-
माण से अधिक भोजन सर्वथा हानिकारक है ।

५. ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, साथ ही
स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिह्वा पर अकुश रखने की
बहुत आवश्यकता है ।

६. ब्रह्मचर्य की साधना करने वालों को ऐसा
और इतना ही भोजन करना चाहिए जिससे शरीर की
रक्षा हो सके और ब्रह्मचर्य में बाधक न होकर, साधक हो ।

७. जैसा आहार वैसा विचार, उच्चार और
व्यवहार ।

८ भूख में लड्डू सुख देने वाले मालूम पड़ते
हैं, लेकिन भूख मिट जाने पर वे ही लड्डू आपको जबर-
दस्ती मार-मार कर खिलाए जाएँ तो कैसे लगेगे, जहर
सरीखे ।

(४६) पुरुषार्थ

१. कर्म तुम्हारे बनाये हुए हैं, कर्मों के बनाये
तुम नहीं हो । फिर तुम इतने कायर क्यों हो रहे हो कि

अपने बनाए हुए कर्मों से आप ही भयभीत होते हो ।
कर्म तुम्हारे खेल के खिलाँने हैं । तुम कर्मों के खिलाँने
नहीं हो ।

२. तुम्हीं कर्म के कर्त्ता और तुम्हीं कर्म के
भोक्ता हो । स्वय अपना सुधार और विगाड कर सकते
हो ।

३. होनहार के भरोसे पुरुषार्थ त्याग देना
उचित नहीं है । पुरुषार्थ के बिना कार्य की सिद्धि नहीं
होती ।

४. पुरुषार्थ करने से कुछ न कुछ फल निकल
सकता है, मगर रोना तो अपने आपको डुवाना ही है ।

५. तुम भाग्य के खिलाँना नहीं हो वरन् भाग्य
के निर्माता हो । आज का तुम्हारा पुरुषार्थ कल भाग्य
बन कर सखा की भाँति सहायक होगा ।

६. सच्चा पुरुषार्थी कभी हार नहीं मानता ।
वह अगर असफल भी होता है तो उसकी असफलता ही
उसे सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा करती है ।

७. उत्साही पुरुष पर्याप्त साधनों के अभाव में

भी, अपने तीव्र उत्साह से कठिन से कठिन कार्य भी साध लेता है ।

८. जो कदम आगे रख दिया है उसे पीछे मत हटाओ तभी विजयी होओगे ।

९. लोग क्रिया से मुह मोडकर पुरुषार्थ हीन बन रहे हैं । स्वयं परिश्रम न करके दूसरो के परिश्रम पर गुलछर्रे उडाना चाहते हैं, यही लडाई-भगडे का बीज है ।

१०. तुम्हारे दोनो हाथो मे से एक मे नरक की और दूसरे मे स्वर्ग की चावी है । जिसका द्वार खोलना चाहो, खोल सकते हो ।

११. जिन गुणो को सिद्ध प्राप्त कर सके हैं, उन्हे हम भी पा सकते हैं ।

१२. परमात्मा से मिलने की तडप प्रत्येक मे सनातन काल से विद्यमान है । उसे फलीभूत करने का पुरुषार्थ करना आत्मा का परम कर्त्तव्य है ।

१३. मुक्ति का मार्ग लम्बा है और कठिन भी

है, यह सोचकर उस ओर पैर ही न बढ़ाना एक प्रकार की कायरता है ।

१४ मार्ग कितना ही लम्बा क्यों न हो, अगर धीरे-धीरे भी उसी दिशा में चला जायगा तो एक दिन वह तय हो ही जायगा, क्योंकि काल भी अनन्त है और आत्मा की शक्ति भी अनन्त है ।

१५ अगर हम आलसी होकर बैठे रहेंगे तो आत्म-विकास कैसे कर सकेंगे ? साथ ही एक दम छलांग मार कर ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो नीचे गिरने का भय है । अतएव मध्यम मार्ग का अवलम्बन करके क्रम-पूर्वक आत्म-विकास करना ही श्रेयस्कर है ।

१६ जैसे दूध में से घी अलग किया जा सकता है, उसी प्रकार पुरुषार्थ द्वारा आत्मा और कर्मों का भी पृथक्करण हो सकता है ।

१७ धर्म, परिश्रम त्याग कर परिश्रम के फल को अनायास भोगने का उपदेश नहीं देता । धर्म अकर्मण्यता नहीं सिखाता । धर्म हरामखोरी का विरोध करता है और हक के खाने का विधान करता है ।

१८. मेहनत-मजूरी करके उदर-पोषण करने में

न लज्जा है, न और कोई बुराई है । लज्जा की बात तो मागकर खाना है ।

१९ जो अपने हाथ से काम नहीं करता, आलस्य में पड़ा रहता है, वह अपनी अन्यान्य शक्तियों के साथ शारीरिक शक्ति को भी खो बैठता है ।

२०. पग-पग पर दूसरो की सहायता मांगना, बात-बात में पराया मुँह ताकना एक प्रकार का भिखारीपन है । भिखारी कभी सुखी नहीं होता ।

२१. सच्चा साहूकार वह है जो अनायास प्राप्त सहायता को भी ठुकरा देता है और अपने बूते पर खड़ा रहता है, अपने ही पुरुषार्थ का भरोसा रखता है ।

२२ जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है वह हमारे ही प्रयत्नों का फल है । हमारे ही प्रयत्न से उद्वेग का अन्त होगा । दीन बनकर दूसरे का आश्रय लेने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है ।

२३. तू अपनी तरफ से जो करता है, वह किये जा । दूसरो का विचार मत कर ।

२४ जानी मन की असफलता उद्योग की मात्रा मे वृद्धि करने की प्रेरणा करती है ।

२५. प्रभु से प्रार्थना करो—हे दीनबन्धु ! बिना काम किये हराम का खाने का विचार तक मेरे मन में न आवे । अधिक काम करके थोडा लेने की ही मेरी भावना बनी रहे ।

२६ वह प्रजा नपुंसक है, जो अन्याय को चुपचाप सहन कर लेती है और उसके विरुद्ध चू तक नहीं करती । ऐसी प्रजा अपना ही नाश नहीं करती परन्तु उस राजा के नाश का भी कारण बन जाती है, जिसकी वह प्रजा है ।

२७. ऋद्धि का बीज पुरुषार्थ है । पुरुषार्थ करने वाले ही ऋद्धि के पात्र बनते हैं ।

२८ भरना हमे सिखलता है कि निरन्तर प्रगति करना ही जीवन का चिह्न है और जडता मृत्यु की निशानी है ।

२९ आपत्ति के डर से किसी काम मे हाथ न डालना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है । कार्य करते समय हानि-

लाभ का विचार अवश्य कर लेना चाहिए, पर प्रारम्भ से ही किसी कार्य को शका की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए ।

३०. वर्तमान जीवन स्वल्पकालीन है और भविष्य का जीवन अनन्त है । इसलिए हे भद्र पुरुष, वर्तमान के लिए ही यत्न न कर, किन्तु भविष्य को मंगलमय बनाने की भी चेष्टा कर ।

३१ अनेक जन्म-जन्मान्तरो के पश्चात् भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, अतएव पुरुषार्थ करते रहना चाहिए ।

३२ जैसे काल का अन्त नहीं है वैसे ही आत्मा का भी अन्त नहीं है । यह बात जानते हुए भी दो दिन टिकने वाली चीज के लिए प्रयत्न करना और अनन्त काल तक रहने वाले आत्मा के लिए कुछ भी प्रयत्न न करना कितनी गम्भीर भूल है ?

३३ आत्मा की शक्तियाँ बन्धन में हैं । उन पर आवरण है । आवरण को हटा देना ही मोक्ष है । मगर इसके लिए निश्चल श्रद्धा और प्रबलतर पुरुषार्थ की आवश्यकता है ।

(५०) गृहस्थ-धर्म

१. वे गृहस्थ धन्य हैं जिनके हृदय में दया का वास रहता है और दुःखी को देखकर अनुकम्पा उत्पन्न होती है ।

२. अगर आप अपने परिवार में शान्ति और प्रेम का वायु मण्डल कायम रखना चाहते हैं तो अणु-मात्र भी पक्षपात को हृदय में न घुसने दो ।

३. जहाँ वस्तु का समान रूप से विभाग नहीं होता वहाँ क्लेश होने की सम्भावना रहती है और जहाँ क्लेश हुआ वहाँ परिवार छिन्न-भिन्न हो जाता है ।

४. भोग के कीड़े सिंह पैदा नहीं कर सकते । जिन्हें सचमुच सबल और वीर्यवान् सन्तान की कामना हो, उन्हें ब्रह्मचर्य का समुचित पालन करना चाहिए ।

५. पत्नी का पति के प्रति जो अनुराग होता है, उसी अनुराग को अगर आगे बढ़ाकर परमात्मा के साथ जोड़ दिया जाय तो वह वीतरागता के रूप में परिणत हो जाता है और आत्मा को तार देता है ।

६. धर्म, अन्याय आचरण का विरोध करता है,

लेकिन गृहस्थो के लिए न्याय युक्त आचरण से धनो-पार्जन का निषेध नहीं करता ।

७. घू घट काढ लेना असली लज्जा नहीं है । असली लज्जा है—पर पुरुष को भ्राता और पुत्र समझना तथा वैसा ही उनके साथ व्यवहार करना ।

८. इतना अधिक खर्च मत रखो जिससे तुम्हें कर्ज लेना पड़े ।

९ जिस दिन भूतदया की भावना से आपका हृदय पूत होगा, उस दिन आप हिंसाजनक वस्त्रो और अन्य वस्तुओ का उपयोग करना छोड़ देंगे ।

(५१) जीवन-धर्म

१ जीवन-धर्म का मर्म है आत्मा को पहचानना ।

२ जीवन-धर्म का आदर्श है—विकारों को जीतना और विश्व बन्धुता सीखना ।

३ अनजाने को जानना, जाने हुए की खोज

करना और खोजे हुए को जीवन में उतारना, यह जीवन-शुद्धि का मार्ग है ।

४ बुद्धि सिद्धान्त और जीवन सिद्धान्त अलग-अलग वस्तुएँ हैं । अतएव बुद्धि के सिद्धान्त के साथ जीवन के सिद्धान्त का भी उपयोग करना चाहिए ।

५ सब नये नियम खराब ही होते हैं या सब पुराने नियम अच्छे ही होते हैं, यह कोई निश्चित नियम नहीं है । जो नियम जीवन में प्राण पूरने वाला हो, उसे कायम रखकर, जीवन विघातक तत्त्वों को दूर करने में ही कल्याण है ।

६ केवल धन के उपार्जन और रक्षण में न लगे रहो । मनुष्य-जीवन जड़ पदार्थों की उपासना के लिए नहीं है । दया-दान की ओर ध्यान दो ।

७ जीवित रहना अच्छा है मगर धर्म के साथ ।

(५२) बन्धुत्व

१. व्यक्ति जब तक अपने ही मुख को सुख मानता रहेगा, जब तक उसमें दूसरे के दुःख को अपना

दुःख मानने की संवेदना जागृत न होगी, तब तक उसके जीवन का विकास नहीं हो सकता ।

२. व्यक्ति की अपेक्षा उस समूह का, जिसमें वह स्वयं भी सम्मिलित है, सदैव अधिक मूल्य ठहरेगा ।

३. एक व्यक्ति की रक्षा की अपेक्षा सम्पूर्ण विश्व की रक्षा का कार्य अधिक महत्त्वपूर्ण, उपयोगी और श्रेयस्कर है ।

४. प्रत्येक प्राणी को अपनी आत्मा के समान समझकर आत्मोपम्य भावना की उन्नति में ही मानव-समाज को सच्ची उन्नति है ।

५. अपनी आत्मीयता की सीमा क्षुद्र मत रहने दो । तत्त्व दृष्टि से देखोगे तो पता चलेगा कि अन्य जीवों में और आपके अपने माने हुए लोगों में कोई अन्तर नहीं है ।

६. अहिंसा भगवती ही बन्धुत्व का अमृत संचार कर सकती है ।

७. अहिंसा माता के अतिरिक्त और किसी का सामर्थ्य नहीं कि वह बन्धुभाव का प्रादुर्भाव कर सके और

आत्मीयता का सम्बन्ध विभिन्न राष्ट्रों एवं विभिन्न जातियों में स्थापित कर सके ।

८. विभिन्न-विभिन्न समयों में जन्म लेने वाले व्यक्ति एक ही माता के हृदय का रसपान करके सहोदर बन जाते हैं, इसी प्रकार विभिन्न राष्ट्रों के मानव जिस दिन एक अहिंसा माता का रसपान करेंगे, उसी दिन वे सहोदर बन सकेंगे ।

९. पापी को अपना ही उसके पाप को नष्ट करना है । धृष्टता करने से उसके पाप का अन्त आना कठिन है । अगर उसे आत्मीय भाव से ग्रहण करोगे तो उसका सुधार होना सरल होगा ।

(५३) विवाह

१. दम्पती का सम्बन्ध एक दूसरे को सहायता देकर उन्हें आत्म-कल्याण की साधना में समर्थ बनाने के लिए है ।

२. विवाहित जीवन की सफलता इसी में है कि पति और पत्नी आत्मीयता के क्षेत्र को विशाल से

विशालतर बनाते जाए और अन्त में प्राणिमात्र पर उसे फैला दें ।

३ सच्चा पति वही है जो पत्नी को पवित्र बनाता है ।

४. सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति को पवित्र बनाती है ।

५ जो अपने दाम्पत्य जीवन को पवित्र बनाते हैं, वे सच्चे पति-पत्नी हैं ।

६ विवाह, गृहस्थी में रहने वालों को पारस्परिक धर्म सम्बन्धी सहायता आदान-प्रदान करने के लिए होता है, धर्म का ध्वंस करने के लिए नहीं, बन्धनों की परम्परा बढ़ाने के लिए भी नहीं ।

७ विवाह का उद्देश्य चतुष्पद बनना नहीं, चतुर्भुज बनना है ।

८ विवाह पाशविकता का पोषण नहीं करता, उसे सामर्थ्य का पोषक होना चाहिए ।

९ पति और पत्नी मिलकर दम्पती है । दोनों

मे एकरूपता है । दम्पती के बीच अधिकारो को लेने की समस्या ही खडी नही होती । वहा समर्पण की भावना ही प्रधान है ।

१०. विवाह न करके अनीति की राह पर चलना बुरा है, पर ब्रह्मचर्य पालन करना बुरा नही है ।

११. जो पुरुष, स्त्री को गुलाम बनाता है, वह स्वयं गुलाम बन जाता है । जो पुरुष स्त्री को 'देवी' बनाता है, वह 'देव' बन जाता है ।

१२ जो स्त्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा के सिवाय केवल विलास के लिए अपने पति को विलास मे फसाती है, वह स्त्री नही पिशाचिनी है । वह अपने पति के जीवन को चूसने वाली है ।

१३. जो लोग परस्त्रीगमन का त्याग कर देते हैं, वे भी स्वस्त्री के विषय मे अपने आपको एकदम निरकुण रखते हैं, यह ठीक नही है । जो पराये घर की जूठन त्याग कर अपने घर मर्यादा से अधिक भोजन करता है, उसे क्या अजीर्ण नही होता ?

१४ परस्त्री-त्याग जैसे आवश्यक है, उसी प्रकार स्वस्त्री-सतोष भी आवश्यक है ।

१५. विवाह में जहाँ धन की प्रधानता होगी वहाँ अनमेल विवाह होना स्वाभाविक है ।

१६ अनमेल विवाह करके दाम्पत्य जीवन में सुख-शांति की आशा करना ऐसा ही है, जैसे नीम बोंकर आम के फल की आशा करना ।

१७ माता-पिता को चाहिये कि प्रतिकूल स्वभाव वाले के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करे ।

१८ लोभ के वश होकर अपनी संतान का विक्रय करके, उनका जीवन दुःखमय बनाना माता-पिता के लिए घोर कलक की बात है ।

१९ विवाह दुर्विषय-भोग के लिए नहीं है, किन्तु ब्रह्मचर्य पालन की कमजोरी को धीरे-धीरे मिटाकर, ब्रह्मचर्य पालन की पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए ही है ।

(५४) व्यक्ति और समाज

१ समाज में व्यक्ति का वही स्थान है जो विशाल जलाशय में एक जल-कण का होता है ।

२ व्यक्ति, समष्टि का अंग है। समष्टि अगर एक मशीन है तो व्यक्ति उसका एक पुर्जा है। समष्टि के हित में ही व्यक्ति का हित निहित है।

३ प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह समष्टि के हित को सामने रखकर सत्प्रवृत्ति करे। इस प्रकार की सत्प्रवृत्ति में ही मानव-जाति का मंगल है।

४ जो मनुष्य अपने और अपने माने हुए कुटुम्ब के हित साधन में ही तत्पर रहता है और प्राणिमात्र के हित का विचार तक नहीं करता वह नीतिज्ञ नहीं, नीतिघ्न है।

५ दूसरे की सहायता में शक्ति खर्च करना, दूसरे के दुःख को अपना दुःख मानना और दूसरे के सुख को अपना सुख समझना, मनुष्य का आवश्यक कर्त्तव्य है। ईश्वर से प्रार्थना करो कि आपकी प्रकृति ऐसी बन जाय।

६ जिसने ममता का त्याग कर दिया हो वही व्यक्ति जन-समाज का कल्याण कर सकता है।

७. सच्चा श्रीमान् वही है जो अपने आश्रित

जनो को भी श्रीमान् कर देता है । परमात्मा अपने सेवक को भी परमात्मा बना देता है ।

८ प्रत्येक व्यवस्था में विकार का विष मिल ही जाता है, पर विद्वानों का कर्तव्य है कि वे किसी व्यवस्था को समूल नष्ट करने का प्रयत्न करने से पहले उसके अन्तस्तत्त्व का अन्वेषण करें और उसके विकारों को ही दूर करने की चेष्टा करें ।

९ यदि छल-कपट करके धन लूट लेने को उन्नति मान लिया जाय तो कहना होगा—अभी हम उन्नति का अर्थ ही नहीं समझ पाये हैं ।

(५५) अन्याय का प्रतीकार

१ अन्याय और अत्याचार का विरोध करने के लिए कदम न बढ़ाया जाएगा तो ससार में अन्याय का साम्राज्य फैल जाएगा और धर्म का पालन करना अमम्भव हो जाएगा ।

२ जो पुरुष शक्ति होते हुए भी अपने सामने अपराध होने देता है, जो अपराध का प्रतीकार नहीं करता, वह अपराध करने वाले के समान ही पापी है ।

३. अत्याचार करना जैसे मानसिक दीर्बल्य है, वैसे ही कायरता धारण करके हृदय में जलते हुए, ऊपर से अत्याचार सहन कर लेना भी मानसिक दीर्बल्य है ।

४ सुब्रती अन्याय का प्रतीकार करने के लिए कटिवद्ध रहता है । अन्याय का प्रतीकार करने में वह अपने प्राणों को हँसते-हँसते निछावर कर देता है । वह समाज और देश के चरणों में अपने जीवन का वलिदान देकर भी न्याय की रक्षा करता है ।

५ जो आत्म-रक्षा नहीं कर सकता, अपने आश्रित जनो की रक्षा नहीं कर सकता, वह इज्जत के साथ जीवित नहीं रह सकता । अपनी जान बचाने के लिए दूसरो का मुँह ताकना मनुष्यता नहीं, यहाँ तक कि पशुता भी नहीं है । पशु भी अपनी और अपने आश्रित की रक्षा करने का पूरा उद्योग करता है । कायरता मनुष्य का बड़ा कलक है । तेजस्वी पुरुष प्राण दे देता है पर कायरता नहीं दिखलाता ।

६. यदि आप सच्ची शान्ति चाहते हैं तो अपने समग्र जीवन-क्रम का विचार करे और उसमें अशान्ति

पैदा करने वाले जितने अश हैं, उन्हें हटा दें। इससे आप, आपका परिवार, समाज और देश शान्ति प्राप्त करेगा।

(५६) गरीब

१. जब तक गरीब आपको प्यारे नहीं लगेंगे तब तक आप ईश्वर को प्यारे नहीं लगेंगे।

२. गरीबों पर घृणा आना ही नरक है।

३. अगर तुम्हारा कोई पढीसी दुखी है, तो इसमें तुम्हारा भी दोष है।

४. आप धनवान् हैं तो क्या हुआ, गरीबों का आपके ऊपर ऋण है।

५. सबलों द्वारा निर्बलों का सताया जाना ही सब भगडों का मूल है।

६. दीनता स्वयं एक व्याधि है। उसका आश्रय लेने से व्याधि कैसे मिट सकती है ?

(५७) माता-पिता का कर्त्तव्य

१. पुत्र को जन्म देना एक महान् उत्तरदायित्व अपने सिर पर लेना है ।

२ जिसका बालकपन विगड गया उसका सारा जीवन विगड गया और जिसका बालकपन सुधर गया उसका सारा जीवन सुधर गया ।

३. बालक को संस्कारी बनाने के लिए माता-पिता को स्वयं संस्कारी बनना चाहिए ।

४ जिस बालक से देश, समाज और धर्म का उत्कर्ष सिद्ध न हो, उसका होना, न होना समान सा है ।

५ बालक तो अपने माता-पिता का उत्तराधिकारी है । न केवल उनकी धन दौलत का, मगर उनके सद्गुणों एवं दुर्गुणों का भी वह उत्तराधिकारी है । यह बात अगर मा-बाप की समझ में आ जाय तो बालक का बहुत कुछ भला हो सकता है ।

६. पुत्र को जन्म देकर उसे सुसंस्कारी न बनाना घोर नैतिक अपराध है ।

७. बालक के मस्तिष्क पर अधिक बोझ लाने से उसकी शक्तिया क्षीण हो जाती हैं और वह अल्पायुष्क हो जाता है ।

(५८) सन्तान का कर्त्तव्य

१. माता-पिता का अपनी सन्तान पर असीम उपकार है । भला, जिन्होंने तन दिया है, तन को पाल-पोस कर सबल किया है, जिन्होंने अपना सर्वस्व सौंप दिया है, उनके उपकार का प्रतीकार किस प्रकार किया जा सकता है ?

२. माता-पिता, पृथ्वी, अग्नि आदि से कुछ-न-कुछ सभी को ग्रहण करना पडता है । मगर जो ले तो लेता है किन्तु बदले मे कुछ देता नहीं है, वह पापी है ।

३. मातृ-प्रेम के समान ससार मे और कोई प्रेम नहीं । मातृ-प्रेम ससार की सर्वोत्तम विभूति है, ससार का अमृत है । अतएव जब तक पुत्र गृहस्थ-जीवन से पृथक् होकर साधु नहीं बना है, तब तक माता उसके लिए देवता है ।

(५६) स्वामी-सेवक

१. अपने आश्रितों से प्रेम पूर्वक काम लेना एक बात है और उन्हें मार पीट कर लाल आँखें दिखा कर काम लेना अलग बात है। प्रेम के साथ काम लेने में स्वामी और सेवक दोनों को संतोष मिलता है और मार-मारकर लाल-लाल आँखें दिखा कर काम लेने में दोनों असंतुष्ट रहते हैं और काम भी यथावत् नहीं होता।

२. हमेशा डाट-फटकार बताने वाला स्वामी अपने सेवक के शरीर पर कदाचित् अधिकार रख सके, मगर उसकी आत्मा पर अधिकार नहीं जमा सकता।

३. चाहे नौकर रहो या मालिक बनो, जब तक पारस्परिक विश्वास की कमी रहेगी, काम नहीं चलेगा और पारस्परिक विश्वास दोनों की नीतिनिष्ठा से जन-मता है।

(६०) अस्पृश्यता-निवारण

१. सकीर्ण जातिवाद समाज की बुराई है और गुणवाद समाज का आदर्श है।

२. अन्त्यजो के प्रति दुर्व्यवहार करके आप धर्म का उल्लंघन करते हैं, मनुष्यता का अपमान करते हैं, देश और जाति को दुर्बल बनाते हैं, अपनी शक्ति को क्षीण करते हैं और अपनी ही आत्मा को गिराते हैं।

३. यो तो मस्तक, मस्तक ही रहता है, हाथ-हाथ ही रहता है और पैर भी पैर ही रहता है, लेकिन मस्तक पैर की उपेक्षा नहीं करता, वरन् उसकी रक्षा करता है। जैसे इन सभी अंगों का परस्पर सम्बन्ध है, वैसे ही चारों वर्णों का भी पारस्परिक सम्बन्ध है।

४. कोई मनुष्य उच्च या नीच कुल में जन्म लेने मात्र से उच्च-नीच नहीं हो जाता। उच्चता और नीचता मनुष्य की अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों पर अवलम्बित है।

५. वर्ण व्यवस्था कर्त्तव्य की सुविधा के लिए थी—अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं।

६. वर्णों के नाम पर उच्चता-नीचता की जो भावना फैली हुई है, वर्ण-व्यवस्था का स्वरूप नहीं है—विकार है।

७. लोग मनुष्य के शरीर को अछूत मानकर

उससे परहेज करते हैं, मगर हृदय की अपवित्र वासनाओं से उतना परहेज नहीं करते । वास्तव में अपावन वासनाएँ ही मनुष्य को गिराती हैं ।

८. जो गदगी फैलाता है वह दोषी नहीं और जो हरिजन गदगी साफ करता है वह दोषी कहलाये— नीच गिना जाय, यह कहाँ का अनोखा न्याय है ?

९. शूद्र समाज की नीव हैं ।

१०. महत्त्वपूर्ण सेवा-कार्य करने के उपलक्ष्य में पुरुष को महत्तर और स्त्री को महत्तरानी जैसे अतिशय महत्त्व सूचक नाम से संबोधित किया गया है ।

११ कोई मनुष्य ऐसा हो ही नहीं सकता, जिससे घृणा की जाय या जिसे छूने से छूत लगती हो । सभी प्राणियों की आत्मा परमात्मा के समान है और शरीर की बनावट के लिहाज से मनुष्य-मनुष्य में कोई अन्तर नहीं है ।

(६१) सुधार और सुधारक

१ जगत् को दुःखी अवस्था में से उबारने का एक ही मार्ग है और वह है समानता का आदर्श ।

२. जो युवक सुधार करना चाहते हैं उन्हें मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि धर्महीन सुधार कल्याणकारी न होगा और वह समाज को घोर विनाश के गहरे गड्ढे में पटक देगा ।

३. ऐसे लोग दूसरो का क्या सुधार करेंगे जो अपने सुधार की बात भी नहीं सोच सकते । सच्चा सुधारक अपने से ही सुधार आरम्भ करता है ।

४. लोग मौज-शौक त्याग दें, विलासमय जीवन का निसर्जन कर दे तो गरीबो को अपने बोझ से हल्का कर सकते हैं, साथ ही अपने जीवन को भी सुधार के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं ।

५. परिवर्तन मे ही गति है, प्रगति है, विकास है, सिद्धि है । जहा परिवर्तन नहीं वहा प्रगति को अवकाश भी नहीं है । वहा एकान्त जडता है, स्थिरता है, शून्यता है । अतएव परिवर्तन जीवन है और स्थिरता मृत्यु है । परिवर्तन के आधार पर ही विश्व का अस्तित्व है ।

६. रूढ़ि के गुलाम न रहकर उन कामो को

त्यागना ही चाहिए, जो अनुचित, हानिप्रद, अथवा निरर्थक है।

(६२) नारी

१. वह अच्छी गृहिणी है जो अपने सद्गुणों से पति को मुग्ध करले और ऐसा करे कि पति को परमात्मा का स्मरण होता रहे।

२. जैसे शरीर का आधा भाग बेकार हो जाने से सारा शरीर ही बेकार हो जाता है, वैसे ही नारी-शक्ति के अभाव में नर की शक्ति पूरा काम नहीं करती।

३. स्त्रियाँ जग-जननी का अवतार हैं। इन्हीं की कूख से महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण आदि उत्पन्न हुए हैं। पुरुष समाज पर स्त्री-समाज का बड़ा भारी उपकार है। उस उपकार को भूल जाना, उनके प्रति अत्याचार करने में लज्जित न होना, घोर कृतघ्नता है।

४. स्त्रियों को हीन समझ लेने से ही आज भारत के प्राचीन गौरव से लोग हाथ धो बैठे हैं।

५. राष्ट्र में नवीन चैतन्य आना स्त्रियों की उन्नति पर ही निर्भर है।

६. ससार मे स्त्री-पुरुष का जोड़ा माना गया है। जोडा वह है जिसमे समानता विद्यमान हो। पुरुष पढ़ा-लिखा शिक्षित हो और स्त्री मूर्खा, तो उसे जोडा नहीं कहा जा सकता।

७ जैसे सोने की कीमत आग मे तपाने से बढ जाती है, उसी प्रकार स्त्री की कीमत कष्ट सहन करके धर्म को दिपाने मे है, भोग-विलास मे पडी रहने मे नहीं।

८ गहना-कपडा नारी का सच्चा आभूषण नहीं है। नारी का श्रेष्ठ आभूषण शील है।

९ जब से पुरुषो ने स्त्री शिक्षा के विरुद्ध आवाज उठाई है तभी से उनका पतन प्रारम्भ हुआ है और आज भी उस विरोध के कटु फल भुगतने पड रहे हैं।

(६३) वाणिज्य-व्यापार

१ न्यायोचित व्यापार करने वाला अपने धर्म पर स्थिर रहेगा और जो अन्याय करेगा वह अधर्म की सरिता मे डूवेगा।

२. व्यापार के निमित्त जाने वाले को साधु मंगल पाठ (मागलिक) सुनाते हैं सो इसलिए कि व्यापार के लिए जाने वाला द्रव्य धन के प्रलोभन में भाव धन (आत्मिक सम्पत्ति) को न भूल जाय ।

३. यदि पैसा नहीं कमाना है तो फिर व्यापार ही क्यों किया जाय, ऐसा सोचने वाले व्यक्तिगत स्वार्थ से आगे कुछ नहीं सोचते ।

४. चार आने के लिए झूठ बोलना, कम तौलना, कम नापना, अच्छी चीज में बुरी मिलाकर बेचना और झूठे दस्तावेज बनाना धन की गुलामी करना नहीं है तो क्या है ? ऐसा धन धनी को भोगता है, धनी उसको नहीं भोगता ।

(६४) राष्ट्रीयता

१. जिस राष्ट्रीयता में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का सहायक और पूरक रहता है, जिसमें प्रतिस्पर्धा के बदले पारस्परिक सहानुभूति की प्रधानता होती है, जहाँ विश्व-कल्याण के प्रयोजन से राष्ट्रीय नीति का निर्धारण होता है वही शुद्ध राष्ट्रीयता है ।

२. जैसे शरीर का प्रत्येक अंग दूसरे अंग का पोषक है उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र विश्व शरीर का पोषक होना चाहिए ।

३ अपनी मातृभूमि पर प्रेम और भक्ति भाव रखने का अर्थ यह नहीं है कि दूसरे देशों के प्रति द्वेष-भाव रखा जाय । हमारा राष्ट्र-प्रेम, विश्व-प्रेम की पहली सीढ़ी होना चाहिए ।

४ अगर आप इतना खयाल रखें कि आपके किसी कार्य से भारत की लाज न लुटने पावे तो भी कुछ कम नहीं है ।

५ प्रभो ! मेरे हृदय में ऐसा भाव भर दो कि मैं किसी के प्रति अन्याय न करूँ । राजसत्ता का मद मेरे मन को मलिन न होने दे । मैं जनता की सुख-शान्ति के लिए अपने स्वार्थों को त्यागने के लिए सदैव उद्यत रहूँ ।

६ मातृभूमि के प्रति कर्त्तव्य निर्धारित करना गृहस्थ के लिए ही नहीं, साधु के लिए भी आवश्यक है । मातृभूमि गृहस्थ और साधु दोनों के लिए है ।

७ जहाँ सुन्नतियों की संख्या जितनी अधिक

होती है वह ग्राम, नगर और वह देश उतना ही सुरक्षित रहता है। सुन्नतियों के सदाचार रूप प्रबल बल के मुकाबले शत्रुओं का दल-बल, निर्वल-निस्तेज हो जाता है।

८. अगर छोटे-से-छोटा भी अत्याचार सहन कर लिया जाय तो गणतन्त्र का आसन दूसरे ही क्षण कापने लगेगा।

९ जिस भूमि से तुम्हारा अपरिमित कल्याण हो रहा है, उसे तुच्छ मानकर स्वर्ग का गुण गान करते रहना एक प्रकार का व्यामोह ही है।

१०. तुम जिस देश में जन्मे हो, जहाँ के अन्न, जल और वायु से तुम्हारा पोषण हुआ है, उसी देश में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के अतिरिक्त दूसरी वस्तुओं का तुम्हें त्याग करना चाहिए।

११ जिस देश में पैदा हुए हैं, उसकी निन्दा करके दूसरे देश की प्रशंसा करने वाले गिरे हुए हैं, भोग के कीड़े हैं। उनसे किसी प्रकार का उद्देश्य सिद्ध नहीं होता।

२. जैसे शरीर का प्रत्येक अंग दूसरे अंग का पोषक है उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र विश्व शरीर का पोषक होना चाहिए ।

३ अपनी मातृभूमि पर प्रेम और भक्ति भाव रखने का अर्थ यह नहीं है कि दूसरे देशों के प्रति द्वेष-भाव रखा जाय । हमारा राष्ट्र-प्रेम, विश्व-प्रेम की पहली सीढ़ी होना चाहिए ।

४. अगर आप इतना खयाल रखें कि आपके किसी कार्य से भारत की लाज न लुटने पावे तो भी कुछ कम नहीं है ।

५ प्रभो ! मेरे हृदय में ऐसा भाव भर दो कि मैं किसी के प्रति अन्याय न करूँ । राजसत्ता का मद मेरे मन को मलिन न होने दे । मैं जनता की सुख-शान्ति के लिए अपने स्वार्थों को त्यागने के लिए सदैव उद्यत रहूँ ।

६ मातृभूमि के प्रति कर्तव्य निर्धारित करना गृहस्थ के लिए ही नहीं, साधु के लिए भी आवश्यक है । मातृभूमि गृहस्थ और साधु दोनों के लिए है ।

७. जहा सुन्नतियों की संख्या जितनी अधिक

होती है वह ग्राम, नगर और वह देश उतना ही सुरक्षित रहता है। सुव्रतियों के सदाचार रूप प्रबल बल के मुकाबले शत्रुओं का दल-बल, निर्वल-निस्तेज हो जाता है।

८ अगर छोटे-से-छोटा भी अत्याचार सहन कर लिया जाय तो गणतन्त्र का आसन दूसरे ही क्षण कापने लगेगा।

९ जिस भूमि से तुम्हारा अपरिमित कल्याण हो रहा है, उसे तुच्छ मानकर स्वर्ग का गुण गान करते रहना एक प्रकार का व्यामोह ही है।

१० तुम जिस देश में जन्मे हो, जहाँ के अन्न, जल और वायु से तुम्हारा पोषण हुआ है, उसी देश में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के अतिरिक्त दूसरी वस्तुओं का तुम्हें त्याग करना चाहिए।

११ जिस देश में पैदा हुए हैं, उसकी निन्दा करके दूसरे देश की प्रशंसा करने वाले गिरे हुए हैं, भोग के कीड़े हैं। उनसे किसी प्रकार का उद्देश्य सिद्ध नहीं होता।

(६५) राज्य और राजा

१. राज्य-रक्षा और धर्म-रक्षा में सर्वथा विरोध नहीं है। कोई यह न कहे कि हम धर्म की आराधना करने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे ऊपर राज्य की रक्षा का उत्तरदायित्व है।

२. अनीति का प्रतीकार न करना, राजा के लिए कलक का टीका है। युद्ध के भय से जो राजा अन्याय, अत्याचार होने देगा, वह पृथ्वी को नरक बना डालेगा और अपने धर्म को कलकित करेगा।

३. जो राजा प्रजा की रक्षा के योग्य उत्तरदायित्व की परवाह नहीं करता, वह राजा नहीं, लुटेरा है; वह राजभक्ति का पात्र नहीं हो सकता।

४. प्रजा के हित का नाश करने वाली बातें कानून के द्वारा न रोकने वाला राजा, राजा कहलाने योग्य नहीं है।

(६६) संघ और संघसेवा

१. क्या सजीव और क्या निर्जीव प्रत्येक वस्तु

मे, अणु-अणु मे अनन्त सामर्थ्य भरा पडा है । वह सामर्थ्य सफल तव होता है जब उसका समन्वय किया जाय ।

२. शक्तियो का सग्रह करने के लिए सघर्ष को दूर कर सघ शक्ति को केन्द्रित करने की आवश्यकता है ।

३. जैसे पानी और अग्नि की परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली शक्तियो के समन्वय से अद्भुत शक्ति सम्पन्न विद्युत् उत्पन्न किया जाता है, इसी प्रकार संघ के अगो का समन्वय करके अपूर्व शक्ति उत्पन्न करने से ही सघ मे क्षमता आती है ।

४ जब तक बिखरी हुई अन्य शक्तियो को एकत्र न किया जाय तव तक एक व्यक्ति की शक्ति से, चाहे वह कितनी ही बलवती क्यों न हो, इष्टसिद्धि नहीं हो सकती ।

५ काम चाहे छोटा हो, चाहे बडा हो, उसकी सिद्धि के लिए सघशक्ति की परम आवश्यकता है ।

६ जब निर्जीव वस्तुओ का संगठन अद्भुत

काम कर दिखाता है तो विवेक बुद्धि धारण करने वाले मानव-समाज की सघशक्ति का पूछना ही क्या ?

७ सघधर्म का ध्येय व्यक्ति के श्रेय के साथ समष्टि के श्रेय का साधन करना है। जब समष्टि के श्रेय के लिए व्यक्ति का श्रेय खतरे में पड़ जाता है तब व्यक्ति के श्रेय का साधन करना सघधर्म का ध्येय बन जाता है।

८ व्यक्तियों के विखरे हुए बल को अगर एकत्र करके सघबल के रूप में परिणत कर दिया जाय तो असम्भव प्रतीत होने वाला कार्य भी सरलता के साथ सम्पन्न किया जा सकता है।

९ अगर समूचे गाव की सम्पत्ति लुट जाए तो एक मनुष्य अपनी सम्पत्ति किस प्रकार सुरक्षित रख सकता है ? इसी प्रकार जो मनुष्य अपने व्यक्तिगत धर्म की सुरक्षा चाहते हैं, उन्हें सघधर्म की रक्षा की तरफ भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए।

१० सघ के सगठन के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने में भी पीछे पैर नहीं रखना चाहिए।

११ सघसेवा का बहुत बड़ा माहात्म्य है । यह कोई साधारण कार्य नहीं है ।

१२. सघ की उत्कृष्ट सेवा करने से तीर्थङ्कर गोत्र का बंध हो सकता है ।

१३. अगर आप सघ की सेवा करेंगे तो आपका कल्याण होगा ।

१४ सघ इतना महान् है कि उसके सगठन के हेतु, आवश्यकता पडने पर पद और अहंकार का मोह न रखते हुए, इन सबका त्याग कर देना श्रेयस्कर है ।

१५. सघ की सेवा में पारस्परिक अनैक्य को कदापि बाधक नहीं बनाना चाहिए ।

१६ सघ को छिन्न-भिन्न करना घोर पाप का कारण है ।

१७ जो लोग अपना बडप्पन कायम करने के लिए दुराग्रह करके सघ में विग्रह उत्पन्न करते हैं, वे घोर पाप करते हैं ।

१८. अगर आप सघ की शांति और एकता के

लिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे तो आपका हृदय तो निष्पाप बनेगा ही, साथ ही सघ मे अशांति फैलाने वालो के हृदय का पाप भी घुल जायगा ।

१६ सत्र मे एकता होने पर सघ की सब बुराइया नष्ट हो जाती हैं ।

२०. सघशक्ति, लोकशक्ति है और लोकशक्ति धर्म की माता है । संघपूजा सच्ची धर्मपूजा है ।

(६७) स्वाधीनता-पराधीनता

१ सनाथ वह है जो अपने को दूसरो का नाथ नहीं मानता और अपने आत्मा के सिवाय दूसरो को अपना नाथ नहीं समझता ।

२. वह अनाथ है, जो दूसरो का नाथ होने का अभिमान करता है ।

३ जब तक तुम ससार की किसी भी वस्तु के नाथ बने रहोगे तब तक तुम्हारे सिर पर नाथ रहेगा ही । अगर तुम्हारी इच्छा है कि कोई तुम्हारा नाथ न रहे तो तुम किसी के नाथ मत रहो ।

४. तुम समझते हो—अमुक वस्तु हमारे पास है, अतएव हम उसके स्वामी हैं; पर ज्ञानीजन कहते हैं—अमुक वस्तु तुम्हारे पास है इसी कारण तुम उसके गुलाम हो, अतएव अनाथ हो ।

५ किसी को भोजन देना पुण्य कार्य है, मगर वही सबसे बड़ा कार्य नहीं है । उसे बन्धनहीन बनाना सबसे बड़ा कार्य है ।

६ स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उत्सर्ग की आवश्यकता होती है । स्वतंत्रता का पथ फूलों से नहीं, काटो से आकीर्ण है ।

७ किसी भी प्रकार की पराधीनता के आगे, चाहे वह सामाजिक हो या धार्मिक हो, नतमस्तक नहीं होना चाहिए । यही नहीं, साक्षात् ईश्वर को भी पराधीनता अंगीकार करने योग्य नहीं है ।

८ स्वतंत्रता तो सभी चाहते हैं, लेकिन जो लोग प्राकाश में स्वैर विहार करने की नीति के केवल लम्बे-लम्बे भाषण करना ही जानते हैं, वे परतन्त्रता का जाल नहीं काट सकते । यह जाल तो जमीन खोदने वाले किमान ही काट सकते हैं ।

(६८) स्वावलम्बन

१ पराधीनता की बेड़ियों को काटने का उपाय है—आत्म-निर्भर बनना ।

२ पूर्ण स्वाधीनता पूर्ण स्वावलम्बन से ही आती है ।

३. स्वावलम्बन, स्वतंत्रता की पहली शर्त है, और दूसरो की सहायता की तिल भर अपेक्षा न रखना स्वावलम्बन है ।

४ परावलम्बन, साहसहीनता, दीनता, असमर्थता और रुग्णता आदि अनेक दोषो का जनक है ।

५ आप भोजन करते है पर क्या भोजन बनाना भी जानते हैं ? अगर नही जानते तो क्या आप पराधीन नही हैं ? छोटी-छोटी पराधीनताएँ भी जीवन को बहुत प्रभावित करती है ।

(६९) सत्याग्रह

१ सत्याग्रह के बल की तुलना, कोई बल नही

कर सकता। इस बल के सामने, मनुष्य शक्ति तो क्या, देव शक्ति भी हार मान जाती है।

२. सत्याग्रह में दूसरे के नाश का हेतु नहीं रहता, उसे सुधारने का हेतु रहता है।

३. सत्याग्रह का प्रभाव, मन पर पड़ता है और मन सारे शरीर का राजा है। इसलिए सत्याग्रह द्वारा जो सफलता प्राप्त होती है, वह स्थायी और जांतिप्रद होती है।

(७०) नीति

१. धर्म की नीव नीति है।

२. सच्ची धार्मिकता लाने के लिए जीवन को नीतिमय बनाने की अनिवार्य आवश्यकता है।

३. नीति और धर्म, ये दोनों जीवन-रथ के दो चक्र हैं। दोनों में से एक के अभाव में जीवन की प्रगति रुक जाती है।

४. नीति के बिना धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो

सकती । नीति को भग करने वाला, धर्म को नहीं दीपा सकता ।

(७१) कर्तव्य

१ जब लौकिक और लोकोत्तर धर्मों का ठीक तरह समन्वय करके पालन किया जाता है, तब मानव-जीवन का असली उद्देश्य मोक्ष सिद्ध होता है ।

२ विचार छोड़ो कि दूसरे क्या करते हैं या क्या नहीं करते ? जो कुछ कर्तव्य है उसे अकेले ही करना पड़े तो किये चलो, दूसरे के विषय में तनिक भी न सोचो ।

३ सौ निरर्थक बातें करने की अपेक्षा एक सार्थक कार्य करना अधिक श्रेयस्कर है ।

४ करने योग्य कार्य को छोड़ कर न करने योग्य कार्यों में दिन-रात रचे-पचे रहने की स्थिति बनी रही तो बाजी हाथ से निकल जाएगी, फिर ठिकाना लगना कठिन है ।

५. जितना कर सकते हो उतना ही कहो और

जो कुछ कहते हो उसे पूर्ण करने की अपने ऊपर जिम्मेदारी समझो ।

६. अपने कर्त्तव्य की भावना को व्यवहार में लाने की चेष्टा करो ।

७. जब तुम किसी के सत्कार्य की प्रशंसा करते हो तो तुम्हारा कर्त्तव्य हो जाता है कि उसमें यथाशक्ति योग भी दो । सिर्फ मुँह से वाह-वाह करना और सहयोग तनिक भी न देना, यह तो उस कार्य की अवगणना करना है ।

८ जिसका अधिकार हो, उसे वह सौंप कर यश के भागी बनो ।

(७२) शिक्षा

१ सदाचार ही शिक्षा का प्राण है ।

२ सदाचारहीन शिक्षा ससार के लिए अभिशाप बनती है ।

३. कोरे अक्षर ज्ञान से कुछ नहीं होने का ।
अक्षर ज्ञान के साथ कर्त्तव्य ज्ञान की शिक्षा दी जायगी

तभी शिक्षा का वास्तविक प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा ।

४ शिक्षा की सफलता इस बात में है कि वह मनुष्य को ऐसे साचे में ढाल दे कि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करके सदुपयोग ही करे ।

५ बाहर से ज्ञान ठूसना शिक्षा नहीं है । सच्ची शिक्षा है—बालक की दबी हुई शक्तियों को प्रकाश में ले आना, सोई हुई शक्तियों को जगा देना, बालक के मस्तिष्क को विकसित कर देना, जिससे वह स्वयं विचार करने की क्षमता प्राप्त कर सके ।

६ जिस शिक्षा की बदौलत गरीबों के प्रति स्नेह, सहानुभूति और करुणा का भाव जागृत होता है, जिससे देश का कल्याण होता है और विश्वबन्धुता की ज्योति अन्तःकरण में जाग उठती है, वही सच्ची शिक्षा है ।

७ परतन्त्रता के बंधनों से मुक्त करने वाली विद्या ही सच्ची विद्या है ।

८. प्रकृति की पाठशाला में जो सस्कारमय बोध

प्राप्त होता है, वह हाई स्कूल या कॉलेज में नहीं मिल सकता ।

६. प्रकृति की पाठशाला में जैसी सजीव शिक्षा मिल सकती है, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती ।

१० प्रकृति के रहस्य का सूक्ष्म-निरीक्षण किया जाय तो उसमें से आत्मा अपूर्व शिक्षा ग्रहण कर सकता है ।

११ अर्थ, काम, धर्म—इन तीनों को साथ लेकर शिक्षा चलनी चाहिए । दो को भुला कर एक को ही सामने रखने से जीवन सम्पन्न नहीं बन सकता ।

१२. जीवन की परतन्त्रता का प्रधान कारण शिल्पकला की शिक्षा का अभाव है । जीवन को स्वतन्त्र बनाने में शिल्पकला की शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता है ।

१३ समाज में शिक्षक का स्थान बहुत ऊँचा है । शरीर में मस्तिष्क का जो स्थान है, वही स्थान समाज में शिक्षक का है । शिक्षक विधाता है, निर्माता है ।

१४ सच्चा शिक्षक मनुष्य-शरीर के ढाँचे में मनुष्यता उत्पन्न करता है ।

१५ जो विद्यार्थी, शिक्षक की सेवा या विनय नहीं करता वरन् अवज्ञा करता है, वह अपने भाग्य को दुर्भाग्य बनाता है ।

१६ विद्या ग्रहण करने के लिए विनय की और विद्यादान के लिए प्रेम की आवश्यकता है ।

१७ गुरु तो गुरु है ही, मगर सकट भी गुरु है । सकट से उपयोगी शिक्षाएँ मिलती हैं ।

१८. अपना जीवन सफल और तेजोमय बनाना चाहते हो तो गद्दी पुस्तको को कभी हाथ मत लगाना, अन्यथा वे तुम्हारा जीवन मिट्टी में मिला देंगी ।

१९ जो लोग महापुरुषों और महासतियों के जीवन-चरित्र पढ़ने के बदले अश्लीलता से भरी पुस्तकें पढ़ते हैं, उन वैचारों को नहीं मालूम कि वे अपने भीतर विष भर रहे हैं ।

२०. वास्तविक उपदेश वही है और वही

प्रभावजनक हो सकता है जिसका पालन करके दिखाया जाय । जीवन-व्यवहार द्वारा प्रदर्शित उपदेश अधिक प्रभावशाली, तेजस्वी, स्पष्ट और प्रतीतिजनक होता है ।

२१ शिक्षा-व्रत स्वीकार करने का अर्थ है आत्मा को जागृत रखकर शुद्ध दशा प्रकट करने के लिए विशेष उद्यमी बनना ।

२२ जो विद्या वेगार के रूप में पढी और पढाई जाती है वह गुलामी नहीं तो क्या स्वाधीनता सिखलाएगी ?

(७३) वीरता

१. सत्पुरुषों की वीरता रक्षा करने में है, प्राणियों के सहार में नहीं ।

२. जो धर्म की रक्षा करना चाहता है, उसे वीर बनना पड़ेगा । वीरता के बिना धर्म की रक्षा नहीं हो सकती ।

३. अहिंसा और क्षमा के शस्त्र कायर के हाथ में पहुँचकर निष्फल हो जाते हैं ।

४ कौसी ही आपत्ति क्यों न आ पड़े, धैर्य-पूर्वक उसे सहन करने और उस समय भी धर्म की रक्षा करने में ही सच्ची वीरता है ।

५. जिस विजय का मूल्य अन्य का पराजय है, वह विजय विशुद्ध विजय नहीं कहला सकती ।

६ सच्ची विजय में किसी के पराजय की कामना नहीं हो सकती । वहाँ तो समष्टिगत कल्याण की चिन्ता की जाती है ।

७ लाख सुभटों को दुर्जय सग्राम में जीतने की अपेक्षा अकेले अपने आप को जीत लेना कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है । आत्म-विजय करने वाले की विजय श्रेष्ठ है ।

८ हिंसा के प्रयोग से या हिंसाजनक अस्त्र-शस्त्र से प्राप्त की हुई विजय स्थायी नहीं रहती । इसके विपरीत प्रेम और अहिंसा द्वारा जन-समाज के हृदय पर जो प्रभुता स्थापित की जाती है, वह सच्ची और स्थायी विजय है ।

९ वस्तुतः मारने की अपेक्षा मरने के लिए

अधिक वीरता की आवश्यकता होती है, लेकिन कुत्ता-विल्ली की मौत मरना वीरता नहीं, शेर की मौत मरने में अधिक वीरता है ।

१०. अपनी सवेदना शक्ति के ढाँचे में ढालकर, दुःख को सुख रूप में पलट लेना ही वीरता का आदर्श है ।

११. सच्चे वीर पुरुष किसी भी दूसरी चीज पर निर्भर नहीं रहते और न किसी की देखादेखी करते हैं ।

१२. सच्चा वीर वह है, जो अपना सर्वस्व निछावर करके भी शरणागत की रक्षा और सेवा करता है ।

१३ शुद्ध आत्मा के द्वारा अशुद्ध आत्मा पर विजय प्राप्त करने से ही सुख प्राप्त किया जा सकता है ।

१४ जो कपट नीति से काम लेता है, उसकी विजय कभी-न-कभी पराजय के रूप में परिणत हुए बिना नहीं रह सकती । वह अपने कपट का आप ही शिकार बन जाता है ।

(७४) उपवास

१. उपवास वह है जिसमें कषायो का, विषयो का और आहार का त्याग किया जाता है। जहाँ इन सबका त्याग न हो—सिर्फ आहार त्यागा जाय और विषय-कषाय का त्याग न किया जाय, वह लघन है—उपवास नहीं।

२. उपवास परमात्मा के निकट पहुँचने का एक मार्ग है।

३. उपवास में शारीरिक और आत्मिक विकास का समावेश हो जाता है।

४. अनशन तप की उपयोगिता सशय का विषय नहीं है, तथापि बलात् अनशन कराया जावे तो हिंसा का पाप लगेगा। भक्त-पान का विच्छेद करना अतिचार है।

५. उपवास इन्द्रियो की रक्षा करने वाला है, धर्म साधना का सबल साधन है। इन्द्रियो के चाचल्य का निग्रह उपवास से ही होता है।

६ महा शत्रु पर अधिकार करना सरल है, पर इन्द्रियो पर अधिकार करना कठिन है। उपवास ही इन्द्रियो पर अधिकार करने का सरल उपाय है।

७ आप हमेशा भोजन करते हैं। आतें उस भोजन को पचाती हैं। आतें अविश्रान्त रूप से काम करते-करते थक जाती है। अगर बीच में कभी-कभी उन्हे विश्राम मिल जाया करे तो उनमें नवीन शक्ति आ जायेगी।

८. उपवास भूखो की भूख मिटाने वाला, रोगियो के रोग दूर करने वाला और ईश्वर से मिलाने वाला है।

९ उपवास शरीर को स्वस्थ रखने की एक प्राकृतिक अमोल औषध है।

१० एक मास में छह दिन ही अगर उपवास चिकित्सा का प्रयोग किया जाय तो शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं रह पाएगा और डॉक्टर का द्वार भी न खटखटाना पड़ेगा।

(७५) प्रायश्चित्त

१. छिपाने की चेष्टा करने से पाप घटता नहीं वरन् बढ़ता जाता है ।

२. पाप के लिए प्रकट रूप से प्रायश्चित्त करने वाला परमात्मा के सन्निकट पहुँचता है ।

३. मनुष्य के साथ प्रेम करना, मैत्री स्थापित करना, यही ईश्वर के पथ के कंटको को बीनना है । ऐसा करके ही मनुष्य अपने पुराने पापों का प्रायश्चित्त कर सकता है । परमात्मा के साथ मिलाप होने का भी यही मार्ग है ।

४. स्वच्छ हृदय से पश्चात्ताप करने से आत्मा में अपने दोषों को प्रकट करने का सामर्थ्य आता है और दुर्बलता दूर होती है ।

(७६) विनय

१. मृदुता एक महान् गुण है और वह मान पर विजय प्राप्त करने से आता है । जिसमें नम्रता होती है वही महान् समझा जाता है ।

२. जैसे पृथ्वी के सहारे के बिना वृक्ष आदि स्थिर नहीं रह सकते उसी प्रकार समस्त गुणों की आधार-भूमिका विनयशीलता है। विनयशीलता के अभाव में कोई भी गुण स्थिर नहीं रह सकता।

३. अहंकार का त्याग करके नम्रता धारण करने वाले, मनुष्य रूप में देव हैं; चाहे वे कितने ही गरीब हों। जिसके सिर पर अहंकार का भूत सवार रहता है, वह धनवान् होकर भी तुच्छ है, नगण्य है।

४ क्रोध और अहंकार को जीतने वाला पुरुष महान् है।

५ सम्पत्ति पाकर सज्जन पुरुष अधिक नम्र हो जाता है।

६ मनुष्य में जितनी ज्यादा विनयशीलता होगी, उसकी पुण्याई उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी।

७ अहंकार के द्वारा बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता। सच्चा बड़प्पन दूसरों को बड़ा बनाकर आप छोटे बनने से आता है।

८. जो मनुष्य वचन से लघुता दिखलाता है

मगर पाप का त्याग नहीं करता, वह वास्तव में लघुता का प्रदर्शन नहीं करता, ढोंग का प्रदर्शन करता है ।

(७७) आत्मालोचन

१. पाप के प्रकाशन से मलीन आत्मा भी निर्मल बन जाती है ।

२. बड़े से बड़ा पापी भी परमात्मा के समक्ष अपने पापों को निवेदन करके निष्पाप बन जाता है ।

३. खुली गटर की अपेक्षा ढकी गटर अधिक बढ़बूदार होती है । इसी प्रकार प्रकट किये हुए पापों की अपेक्षा छिपाये हुए पाप अधिक हानिकारक होते हैं । अतएव पापों को दवाने की चेष्टा न करो । उन्हें खोल कर प्रकट कर दो और हार्दिक पश्चात्ताप करो । यही कल्याण का मार्ग है ।

४. पाप छिपाने से घटता नहीं, बढ़ता है ।

५. भूल हो जाना अच्छी बात नहीं है, पर उस भूल को छिपा कर अपने आपको भूल रहित प्रकट करने की भूल करना बहुत ही जघन्य कृत्य है ।

६ सबसे पहली भूल तब होती है जब कोई मनुष्य बुरा काम करता है लेकिन उसे बुरा न समझ कर अच्छा समझता है ।

७ भूल को भूल समझ लेने से वह इतनी भयंकर नहीं रहती । मगर जब भूल-भूल ही नहीं मालूम होती तब भूलों की परम्परा चल पड़ती है और भूल करने वाला उसका परिमार्जन करने की ओर भी ध्यान नहीं देता ।

८ जो मनुष्य अपना दोष स्वीकार कर लेता है, उसकी आत्मा बहुत ऊँची चढ़ जाती है ।

९ जो शक्ति पराई निन्दा में खर्च करते हो उसे आत्म-निन्दा में क्यों नहीं लगाते ?

१०. दूसरे के दोष न देखकर, अपने ही दोषों को दूर करने में भलाई है ।

(७८) अन्तरावलोकन

१ तुम बाहर के अशुओं को देखते हो, पर

भीतर जो शत्रु छिपे बैठे है, उन्हे क्यो नही देखते ? वे ही तो असली शत्रु हैं ।

२. हृदय के पट खोलो और जरा सावधानी से देखो तो तुम्हे अपना हृदय ही दयादेवी का मन्दिर दिखाई देगा ।

३. अगर मनुष्य अपने अन्तर्नाद की ओर ध्यान दे तो उसे प्रायः कर्त्तव्य के विषय में विमूढ न होना पड़े ।

४. जब कोई तुम्हारी निन्दा करने लगे तो आत्म-निरीक्षण करने लगे । इससे बड़े लाभ होंगे ।

५. तू भ्रम में क्यो पडा है ? अपने अन्तःकरण की ओर देख, वही तो वह बडा कारखाना चल रहा है जहाँ सुख और दुःख, तेरी भावनाओं के साचे में ढल रहे हैं ।

६. वस्तुतः हमारा अहित करने वाला हमारे अन्तःकरण में ही विद्यमान है । अगर अहितकर्त्ता अन्तःकरण में न होता तो अन्तःकरण में ही क्लेश का

प्रादुर्भाव क्यों होता ? जहाँ बीज बोया जाता है वही अकुर फूटता है ।

७. बाहर के पापों को समझना सरल है किन्तु पाप के सूक्ष्म मार्गों को खोज निकालना बड़ा ही कठिन है । बाहर से हिंसा आदि न करके ही अपने को निष्पाप मान बैठना भूल है ।

(७६) आत्म-विजय

१. आत्म-विजयी जितात्मा लाखों योद्धाओं को जीतने वाले योद्धा की अपेक्षा भी बड़ा विजयशाली गिना जाता है । जितात्मा की सर्वत्र पूजा होती है । इसी कारण सम्राट् की अपेक्षा परिक्राट् की पदवी ऊँची मानी गई है ।

२. सुभट की अपेक्षा साधु और सम्राट् की अपेक्षा परिक्राट् इसीलिए वन्दनीय और पूजनीय है कि सुभट और सम्राट् क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता है जब कि साधु या परिक्राट् क्षेत्री अर्थात् आत्मा पर । क्षेत्र या शरीर पर विजय पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है परन्तु

क्षेत्री अर्थात् आत्मा पर विजय पा लेना अत्यन्त ही कठिन है ।

३. जो महापुरुष अपनी आत्मा को जीतकर जितात्मा अथवा जितेन्द्रिय बन जाता है, वह जगद्-वन्दनीय हो जाता है ।

४. आत्मा और शरीर को तलवार और म्यान की तरह समझ लो-तो फिर क्या चाहिए, समझ लो कि आत्म-विजय की चावी तुम्हारे हाथ में आ गई है ।

(८०) ज्ञान-दर्शन

१. शरीर जड और आत्मा चेतन है, इस प्रकार का विवेक उत्पन्न होते ही अज्ञान विलीन हो जाता है ।

२. प्रकृति के निगूढतर रहस्य और सूक्ष्मतम अध्यात्म तत्त्व बुद्धि या तर्क के विषय नहीं हैं । तर्क उनके निकट भी नहीं पहुँच पाता । ऐसी स्थिति में बुद्धि या तर्क के भरोसे बैठा रहने वाला सम्यग्ज्ञान से वंचित रहता है ।

३. मतान्ध होना मूर्खता का लक्षण है ।

४ प्रत्येक बात पर बुद्धिपूर्वक विचार करो । केवल अन्धविश्वास से प्रेरित होकर या सकुचित मनो-वृत्ति से अपनी मन कल्पित बात को मत पकड रखो । दुराग्रह या स्वमताग्रह के फेर में मत पडो ।

५. सदैव विवेक बुद्धि से काम लेने वाले के लिए उपदेश की आवश्यकता ही नहीं रहती । उसका, विवेक ही उसके लिए बड़ा उपदेशक है ।

६ सम्यग्ज्ञान शाश्वत सूर्य है, कभी न बुझने वाला दीपक है । उसके चमकते हुए प्रकाश से मात्सर्य, ईर्ष्या, क्रूरता, लुब्धता आदि अनेक रूपों में फैला हुआ अज्ञान-अन्धकार एक क्षण भी नहीं टिक सकता है ।

७ क्रियाकांड-अनुष्ठान औपध है और सम्यग्-ज्ञान पथ्य है । सम्यग्ज्ञान के प्रभाव से अनुष्ठान अमृत रूप बनकर आत्मा का उन्माद दूर करता है और आत्मा को जागृत करता है ।

८ जैसे गाय घास को भी दूध के रूप में परिणत कर लेती है, उसी प्रकार सम्यग्ज्ञानी पुरुष अन्य धर्म शास्त्रों को भी हितकर रूप में परिणत कर सकता

है और ऐसा करके वह धार्मिक कलह को भी शान्त कर सकता है ।

६. एकान्तवास के साथ अगर ज्ञान-भाव हो तो वह अत्यन्त लाभप्रद भी सिद्ध होता है ।

१० वही दया श्रेष्ठ है जो ज्ञानपूर्वक की जाती है ।

११. ज्ञान भी वही श्रेष्ठ है जिससे दया का आविर्भाव होता हो ।

१२ ज्ञान और दया का सम्बन्ध वृक्ष और उसके फल के सम्बन्ध के समान है । ज्ञान वृक्ष है तो दया उसका फल है, ज्ञानरहित दया और दयारहित ज्ञान सार्थक नहीं है ।

१३. इन्द्रिय दमन करना ही सच्चा ज्ञान है ।

१४. अपने बालको को शान्ति पहुंचाना चाहते हो तो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देना उचित है ।

१५ ज्ञान के संयोग के बिना की जाने वाली क्रिया से फल की प्राप्ति नहीं होती ।

१६ पदार्थों के असली स्वरूप का विचार करके उन्हें निस्सार समझना और उनकी ओर इन्द्रियो को नहीं जाने देना ज्ञानी का लक्षण है ।

१७ ज्ञान, ससार-बन्धन से मुक्त करने वाला है, लेकिन जब उसके कारण किंचित् भी अभिमान हो उठता है तो वह भी परिग्रह बन जाता है और अधोगति का कारण होता है ।

१८ ज्ञानी पुरुष मन से, वचन से और तन से क्षण-क्षण मे पुण्य कार्य करके पुण्य प्रकृति का बन्ध करते हैं और अज्ञानी पापाचरण करके पल-पल मे पाप की पीटली बाधते हैं ।

१९ ज्ञानी का प्रत्येक कार्य विश्व-कल्याण की कामना से होता है और अज्ञानी का स्वार्थ-लिप्सा से । अतएव ज्ञानी के कार्य उसे स्वर्ग का स्वामी बनाते हैं और अज्ञानी के कार्य अज्ञानी को नरक का अतिथि बनाते हैं ।

२०. ज्ञानीजन बालक के समान निर्विकार बनना चाहते हैं अथवा होते हैं ।

२१. सम्यग्दर्शन वह ज्योति है, जिसे उपलब्ध कर मनुष्य विवेकमयी दृष्टि से सम्पन्न बन जाता है। जहा सम्यग्दर्शन होगा वहा मूढ दृष्टि को अवकाश नहीं रहता।

(८१) चारित्र

१. खराब कामो से बचना और सदाचार के साथ सम्बन्ध जोडना ही धर्म है।

२ कोई भी बल चारित्र बल की तुलना नहीं कर सकता। जिसमे चारित्र का बल है उसे दूसरे बल अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं।

३. आप अपने को बडा दिखाने के लिए जितनी चेष्टा करते हैं, उतनी ही चेष्टा अगर बडा बनने के लिए करे तो आप में दिखावटी वडप्पन के बदले वास्तविक वडप्पन प्रकट होगा।

४. नैसर्गिक गुण के सामने उपदेश की कोई विसात नहीं। नैसर्गिक गुण के होने पर मनुष्य की भावना जितनी ऊंची होती है, उपदेश से उतनी ऊची नहीं हो सकती।

५. अगर तुम परमात्मा को और अपनी आत्मा को सन्तुष्ट करना चाहते हो तो जैसा कहते हो वैसा ही आचरण करके दिखलाना चाहिए ।

६ परमात्मा का मौखिक नामस्मरण करने से सच्चा शरण नहीं मिलता । परमात्मा द्वारा निर्दिष्ट धर्म मार्ग पर चलने में ही सच्चा शरण है ।

७. तुम जो धर्म क्रिया करते हो वह लोक को दिखाने के लिए मत करो । अपनी आत्मा को साक्षी बनाकर करो, निष्काम कर्त्तव्य की भावना से प्रेरित होकर करो ।

८ अपनी अमूल्य धर्मक्रिया को लौकिक लाभ के लघुतर मूल्य पर न बेच दो । चिन्तामणि रत्न को लोहे के बदले मत दे डालो ।

९ रात-दिन की शुभ-अशुभ प्रवृत्तियों से ही पुण्य-पाप का हिसाब होता है ।

१०. चिउंटी, हाथी के बराबर नहीं बन सकती तो क्या चलना छोड़ बैठती है ? अगर तुम दूसरे के बराबर प्रगति नहीं कर सकते हो तो कोई हर्ज नहीं ।

अपनी शक्ति के अनुसार ही चलो, पर चलते चलो । एक दिन मजिल तय हो ही जाएगी ।

११ ठोकरे खाने के वाद भी जो सावधान नहीं होता, वह बड़ा मूर्ख है ।

१२ जो पुरुष परधन और परस्त्री से सदैव यत्नपूर्वक बचता रहता है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड सकता ।

१३. परधन को धूल के समान और परस्त्री को माता के समान मानने की नीति अगर अपने जीवन में अमल में लाओगे तो जन-समाज की और अपनी खुद की भी सेवा कर सकोगे ।

१४. साप ऊपर की केंचुली त्याग दे मगर विष का त्याग न करे तो उसकी भयकरता कम नहीं होती । इसी प्रकार जो ऊपर से त्यागी होने का ढोंग करते हैं, परन्तु अन्दर के रागद्वेष आदि विकारों से ग्रस्त हैं, वे महा-पुरुषों की गणना में नहीं आ सकते ।

१५. जिन कामों से आत्मा का कल्याण होता

हो उन्ही कामो मे आत्मा को प्रवृत्त करना चाहिए ।
इन्द्रियो को वश मे करने का यही उपाय है ।

१६ जीवन के वास्तविक उत्कर्ष के लिए उच्च
और उज्ज्वल चारित्र की आवश्यकता है । चारित्र के
अभाव मे जीवन की सस्कृति अधूरी ही नही, शून्य
रूप है ।

१७ जैसे अनुष्ठान-हीन कोरे ज्ञान से आत्म-
शुद्धि नही हो सकती, उसी प्रकार सम्यग्ज्ञानहीन चारित्र
भी मोक्ष साधक नही हो सकता ।

(८२) ज्ञान-क्रिया

१ ज्ञान और क्रिया दोनो का समन्वय ही दोनो
पैरो के समान लक्ष्य तक पहुँचाने मे सहायक होता है ।

२ ज्ञानहीन क्रिया अन्धी है और क्रियाहीन
ज्ञान पगु है ।

३ जैसे एक चक्र से रथ नही चल सकता, इसी
प्रकार अकेले ज्ञान और अकेली क्रिया से कोई सिद्धि
प्राप्त नही हो सकती ।

४. क्रियाविहीन ज्ञान निरर्थक होता है ।

५ अगर जीवन में किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करनी है तो पहले उसका स्वरूप, उसके साधन और उसके मार्ग को समीचीन रूप से समझो और फिर तदनुकूल क्रिया करो ।

६ उत्कृष्ट समय का सद्भाव होने पर ही उत्कृष्ट ज्ञान आता है ।

७ चरित्रहीन ज्ञान जीवन का बोझ है ।

८ जिस दीपक में केवल बत्ती होगी या केवल तेल ही होगा तो वह प्रकाश नहीं दे सकेगा । इसी प्रकार ज्ञान के अभाव में अकेली क्रिया से या क्रिया के अभाव में अकेले ज्ञान से कल्याण नहीं हो सकता ।

९ अपने सद्बिचार को आचार में लाना ही कल्याण मार्ग पर प्रयाण करना है ।

१० ज्ञान और क्रिया का साहचर्य श्रेय सिद्धि का मुख्य कारण है । जैसा समझा वैसा ही करो, तभी ध्येय सिद्ध होता है । जानना जुदा और करना जुदा, इस

प्रकार जहा विसवाद होता है वहा बडे से बड़ा प्रयास करने पर भी विफलता ही मिलती है ।

(८३) त्याग

१. सच्ची शान्ति भोग मे नही, त्याग मे है और मनुष्य सच्चे हृदय से ज्यो-ज्यो त्याग की ओर बढ़ता जायगा त्यो-त्यो शान्ति उसके समीप आती जायेगी ।

२ त्याग के बदले मे किसी वस्तु की कामना करना निरा वनियामन है । फिर ऐसे त्यागी और सट्टे-वाज मे क्या अन्तर है ? सच्चा त्यागी वही है जो निष्काम भावना से त्याग करता है ।

३ भोगो मे अतृप्ति है, त्याग मे तृप्ति है । भोगो मे असन्तोष, ईर्ष्या और कलह के कीटाणु छिपे हुए हैं, त्याग मे सन्तोष की शांति है, निराकुलता का अद्भुत आनन्द है, और है आत्मरमण की स्पृहणीयता ।

४ जो जितना महान् त्यागी है वह उतना ही महान् पुरुष है ।

५. दूसरो से त्याग कराने से पहले अपने को त्याग करना चाहिए ।

६. वीर पुरुष अपनी रक्षा के लिए लालायित नहीं रहते, वरन् अपने जीवन का उत्सर्ग करके भी दूसरे की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहते हैं ।

७. राज्य करना और राज्य सत्ता के बल पर सुधार करना साधारण मनुष्य का कार्य है । ससार के उत्थान का महान् कार्य करने वाले महापुरुषों ने पहले प्राप्त राज्य को ठुकरा दिया, तभी उन्हें अपने महान् उद्देश्य में सफलता मिली ।

८. जीवन में धर्म तभी मूर्तरूप धारण करता है जब अपने सुख का बलिदान करके दूसरों को सुख दिया जाता है ।

९ जहाँ ससार के समस्त बल बेकार बन जाते हैं, अस्त्र-शस्त्र निकम्मे हो जाते हैं, वहाँ भी त्याग का बल अपनी अद्भुत और अमोघ शक्ति से कारगर होता है ।

(८४) संवर

१ आत्मा को स्थिरता के लिए कर्म रहित-अक्रिय होना आवश्यक है।

२. आत्मा की वास्तविक शांति स्थिर होने में ही है। जहाँ तक आत्मा स्थिर नहीं होगा वहाँ तक आत्मा को शांति-लाभ संभव नहीं है।

३. जब तक आत्मा चंचलता में है, स्थिरता नहीं आई है, तब तक आत्म-शान्ति नहीं मिल सकती।

(८५) संयम

१. अनेकानेक प्रयत्न करने पर भी जिस वस्तु का प्राप्ति होना कठिन है, आत्म-संयम से वह सहज ही प्राप्ति हो जाती है।

२. भोगों को भोगना तो पाशविक जीवन व्यतीत करना है।

३. भोगों की इच्छा पर विजय पाना ही मानव शक्ति की सार्थकता है।

४. एक ओर से मन को अप्रशस्त में जाने से रोकें और दूसरी ओर उसे परमात्मा के ध्यान में पिरोते जाओ। ऐसा करने पर मन वश में किया जा सकेगा।

५. इन्द्रियो के दमन करने का अर्थ इन्द्रियो का नाश करना नहीं। जैसे घोड़े को मनचाहा न दौडने देकर लगाम द्वारा काबू मे रखा जाता है, उसी प्रकार इन्द्रियो को विषयों की ओर न जाने देना इन्द्रिय-दमन कहलाता है।

६ गहनो मे सुन्दरता देखने वाला आत्मा के सद्गुणो के सौन्दर्य को देखने मे अन्धा हो जाता है। त्याग, सयम और सादगी मे जो सुन्दरता है, पवित्रता है, सात्विकता है, वह भोगो मे कहां ?

(८६) भाषा-विवेक

१. मनुष्य की महत्ता और हीनता, शिष्टता और अशिष्टता वाणी मे तत्काल झलक जाती है। अतएव सस्कारी पुरुषो को बोलते समय बहुत विवेक रखना चाहिए।

२. वचन-वाराण तलवार से भी ज्यादा तीखे होते है। वे तलवार की अपेक्षा अधिक गहरा घाव करते हैं।

३. मीठे वचन की कोई कमी तो है नहीं । फिर कठोर और कष्टकर वचन कहने से क्या लाभ ?

४. जीभ का उपयोग अगर परमात्मा का भजन करने में किया जा सकता है तो फिर दूसरे सासारिक कार्यों में उसका दुरुपयोग करने की क्या आवश्यकता है ?

५. जो घर में जीभ सभाल कर बोलता है, वह बाहर भी जीभ सभाल कर बोलेगा । जो घर में जीभ पर काबू नहीं रख सकता, वह बाहर भी काबू नहीं रख सकेगा ।

६. कायर लोग जीभ का दुरुपयोग करते हैं, वीर पुरुष नहीं । कुत्ते भौकते हैं, वीर सिंह नहीं भौकता ।

७. वाणी द्वारा शक्ति का निरर्थक व्यय करना अनुचित है । बोलने में विवेक की बड़ी आवश्यकता है ।

(८७) कटु वचन

१ मुँह से जैसी ध्वनि निकलेगी वैसी ही प्रति-

ध्वनि सुनने को मिलेगी । अगर कटु शब्द नहीं सुनना चाहते हो तो अपने मुँह से कटु शब्द मत निकालो ।

२. दूसरे के मुँह से गाली सुनकर अपना हृदय कलुषित मत होने दो । वह भीतर भरी हुई अपनी गन्दगी बाहर निकालता है तो क्या इसलिए कि उसे तुम अपने भीतर डाल लो ?

३. किसान खाद के रूप में गदगी का सदुपयोग कर लेता है और उससे उत्तम उपज होती है । इसी प्रकार तुम भी आत्म-कल्याण के रूप में गालियों का सदुपयोग कर सकते हो ।

४. गाली देने वाला अपनी जिह्वा का दुरुपयोग करता है, पाप का उपार्जन करता है । वह मानसिक दुर्बलता का शिकार है, अतएव करुणा का पात्र है । जो करुणा का पात्र है उस पर क्रोध करना विवेकशीलता नहीं है ।

५. गाली देने वाला अगर पाप करता है तो उसका मुकाबला करने के लिए मुझे पाप क्यों करना चाहिए ? ऐसा करने से हम दोनों में क्या अन्तर रह जायेगा ?

(८८) निन्दा

१. दोष की सत्यता पर विचार किये बिना ही किसी को दोषी प्रकट करना अन्याय है ।

२ तलवार का घाव ठीक हो सकता है लेकिन झूठे कलंक का घाव उपाय करने पर भी कठिनाई से ही ठीक हो पाता है ।

३ जैसे पौष्टिक पदार्थ शक्ति देते हैं उसी प्रकार निन्दा भी, अगर उससे मनुष्य घबरा न जाय तो, शक्ति प्रदान करती है । मनुष्य के विकास में निन्दा भी एक साधन हो सकती है ।

४ दूसरो के अवगुण देखना स्वयं एक अवगुण है । दुनिया के अवगुणों को चित्त में धारण करोगे तो चित्त अवगुणों का खजाना बन जायेगा ।

५. अवगुण देखने हैं तो अपने ही अवगुण देखो ।

६ दूसरे के दोष न देखकर अपने ही दोषों को दूर करने में भलाई है ।

७. जो लोग अपने अवगुणों को बड़े यत्न से छिपाकर अन्तःकरण में सुरक्षित रख छोड़ते हैं, उनका हृदय उन अवगुणों का स्थायी निवास-स्थान बन जाता है।

(८६) विषय-भोग

१ इन्द्रियो का निग्रह करने से आत्मा का उद्धार होता है और निग्रह न करने से पतन अवश्य-भावी है।

२. ससार के भोगोपभोग और सुख के साधन असलियत को भुलाने वाले हैं।

३ भोग में डूबा रहने वाला वर्तमान जीवन में ही नरक का निर्माण कर लेता है।

४ विलासमय जीवन व्यतीत करके विलास की ही गोद में मरने वाला, उस कीट के समान है जो अशुचि में ही उत्पन्न होकर अन्त में अशुचि में ही मरता है।

५. विषयो का जाल बहुत भयकर है। उसमें

फसने वाला अपनी सम्पूर्ण शक्तियों से वंचित हो जाता है ।

६. तत्त्वज्ञानी पुरुष विषयभोग से इसी प्रकार दूर भागते हैं, जैसे साधारण मनुष्य काले नाग को देखकर ।

७ पर्वत से यदि एक पैर भी फिसल जाय तो कौन कह सकता है कि कितना पतन होगा ? इसी प्रकार एक भी इन्द्रिय अगर काबू से बाहर हो गई तो कौन कह सकता है कि आत्मा का कितना पतन होगा ?

८. सब अनर्थों का मूल विलासिता है ।

९. जैसे सोना पाने के लिए धूल त्याग देना कठिन नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा का वरण करने और सत्य-शील को स्वीकार करने के लिए तुच्छ विषय-भोगों का त्याग करना क्या बड़ी बात है ?

१०. यदि अपनी आँखें सार्थक करनी हो तो आँखों द्वारा प्राणिमात्र को प्रभुमय देखो ।

११ जिसमे जिस वृत्ति का उदय ही नहीं है,

वह उस वृत्ति का विजेता नहीं कहा जा सकता, अन्यथा समस्त बालक काम-विजेता कहलायेंगे ।

१२. जीवन के गुलाम ही जीवन-रक्षा के लिए अपने आपको अत्याचारी की इच्छा पर छोड़ देते हैं ।

१३ अगर तुम्हारा आत्मा इन्द्रियो का दास न होगा तो वह स्वयं ही बुरे-भले काम की परीक्षा कर लेगा ।

१४. इन्द्रियो पर काबू न रखने का परिणाम है आत्मा का पतन ।

(६०) पाप

१ निरपराध बनने के लिए मानसिक पापों को हटाना और आत्मा को सतत जागृत रखना आवश्यक है ।

२. लोग पापी नाम भी नहीं धराना चाहते, फिर भी पाप करते चले जाते हैं । यह तो ऐसी ही बात है कि कोई कलमुंहा कह दे तब तो बुरा लगे और अपने आप अपने मुंह पर कोयला पीतने में बुरा न लगे ।

३. जो व्यक्ति पाप-कार्य का तो त्याग करता नहीं, उल्टा पुण्य कार्य का त्याग कर बैठता है, वह कैसा सम्यग्दृष्टि है ?

४ काले कपड़े पर लगा हुआ दाग जल्दी दिखाई नहीं देता । इसी प्रकार जिनका हृदय पापों से खूब भरा है उन्हें अपने पाप दिखाई नहीं देते ।

५ पापी के वाणी भले ही हो, कलेजा नहीं होता ।

(६१) पुण्य

१ पुण्य करुणा मे है । जो पुण्यवान् होगा वही करुणावान् होगा ।

२ वह पुण्यवान् है जिसका दिल दीन दुःखी जीवों को देखते ही पिघल कर पानी-पानी हो जाता है, जिसके दिल मे दया की विद्युत् दौडने लगती है ।

३ जिसके दिल मे दया का वास है, वही पुण्यवान् है । जो आपापोषी है, आप बढ़िया खाते-पीते, पहिनते-ओढते हैं, लेकिन पास-पडौस के दुखियों की ओर

दृष्टि भी नहीं करते, उन्हें पुण्यवान् कैसे कहा जा सकता है ?

४. बाह्य सम्पत्ति के नष्ट हो जाने पर भी जिसके पास सद्विचार और धर्मभावना की आन्तरिक समृद्धि बची हुई है, वह सौभाग्यशाली है। इसके विपरीत आन्तरिक समृद्धि के न होने पर बाह्य सम्पत्ति का होना दुर्भाग्य का लक्षण है।

५. ऋद्धि वास्तव में पुण्य से मिलती है, अतएव धन के लोभ में पड़कर पाप मत करो। पाप से धन का विनाश होगा, धन का लाभ नहीं हो सकता।

६ असल पूंजी पुण्य है। जहाँ पुण्य है वहाँ दूसरे सहायको की आवश्यकता नहीं रहती। पुण्य अकेला ही करोड़ों सहायको से भी प्रबलतर सहायक है।

७ पुण्य, त्याग और सद्भाव में ही रहता है।

८. पुण्यवान् होने का अर्थ आलसी होना नहीं है। आलस्य में डूबे रहना तो पुण्य का नाश करना है।

९. मनोरम महल और दिव्य वैभव पुण्य की

भौतिक प्रतिमा है। पुण्य, दान में रहता है, आदान में नहीं।

१०. जो दूसरो का सत्व चूस-चूसकर मोटा होना चाहता है, वह मोटा भले ही बन जाय पर पुण्य के लिहाज से वह क्षीण होता जाता है।

११ जो आधी में से भी आधी देता है, वह ऊपर से भले ही दरिद्र दिखाई देता हो पर भीतर-ही-भीतर उसका पुण्य का भंडार बढ़ता जाता है।

१२. बढिया खाना और पहिनना एव जीभ का गुलाम बन जाना पुण्यशाली का लक्षण नहीं है। पुण्यवान् बनने के लिए जीभ पर अकुश रखना पडता है।

(६२) मनोविजय

१. मन ही मनुष्य के बन्ध और मोक्ष का प्रधान कारण है।

२. कार्य की सिद्धि प्रधानतः सकल्प शक्ति पर निर्भर है।

३. संकल्प करने का अभिप्राय है आत्मा को जागृत करना ।

४. अपनी सकल्प शक्ति का विकास करना ही आध्यात्मिक विकास है ।

५. तुम्हारे मन के कुसकल्प ही तुम्हारे दुःखों के बीज हैं । कुसकल्पों को हटाकर मन को परमात्मा के ध्यान में लगाने से दुःख के सस्कार समूल नष्ट हो जायेंगे ।

६. मन के सकल्प-विकल्प से ही अच्छे-बुरे काम होते हैं । विल्ली जिन दाँतों से अपने बच्चे को दबाती है, उन्हीं दाँतों से चूहे को दबाती है । दाँत उसके वही हैं, मगर मानसिक क्रिया की भिन्नता के कारण दोनों के दबाने में कितना अन्तर पड़ जाता है ?

७. मन को वश करने के दो ही उपाय हैं—
अभ्यास और वैराग्य ।

८. एक ओर से मन को अप्रशस्त में जाने से रोका जाय और दूसरी ओर से उसे परमात्मा के ध्यान

मे पिरोते रहा जाय । इससे शनै.शनै मन वश में हो जायेगा ।

६ मन की समाधि से एकाग्रता उत्पन्न होती है, एकाग्रता से ज्ञान-शक्ति उत्पन्न होती है और ज्ञान-शक्ति से मिथ्यात्व का नाश तथा सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है ।

१०. मन की एकाग्रता का तात्कालिक फल है आत्मा में अनिर्वचनीय, अपूर्व और अनुपम निराकुलता का उदय होना ।

११ जैसे विखरी हुई सूर्य की किरणों से अग्नि उत्पन्न नहीं होती, परन्तु काच को बीच में रखने से किरणें एकत्र हो जाती हैं और उस काच के नीचे रुई रखने से आग उत्पन्न हो जाती है, इसी प्रकार मन और इन्द्रियो को एकत्र करने से आत्म-ज्योति प्रकट होती है ।

१२. मन जब खराब कामों में प्रवृत्त होने लगे तब उसे वहाँ से हटाकर सत्कर्मों में प्रवृत्त करना ही मन के निरोध का प्रारम्भ है ।

(६३) राग-द्वेष

१ जब तक राग और द्वेष के बीज मौजूद हैं तब तक कर्म के अंकुर फूटते ही रहते हैं और जब तक कर्म के अंकुर फूटते रहते हैं, तब तक जन्म-मरण का वृक्ष फलता-फूलता रहता है ।

२. ससार के बन्धनों से मुक्त होने के लिए सर्व-प्रथम राग-द्वेष के बन्धनों से मुक्त होना चाहिए ।

३ वस्तु स्वरूप का यथावत् और गहरा चिन्तन न करने से ही वस्तुओं के प्रति राग-द्वेष उत्पन्न होता है । वस्तुओं का स्वरूप वास्तव में इतना उद्वेगजनक है कि उनके स्वरूप की दृढ़ प्रतीति ही जाने के पश्चात् राग-द्वेष को अवकाश नहीं रहता ।

४. सांसारिक वस्तुओं पर जितनी अधिक आसक्ति रखोगे, वह उतनी ही दूर होती जायेगी । आसक्ति रखने पर वस्तु कदाचित् मिल भी गई तो वह सुख नहीं, दुःख ही देगी ।

५ सूर्य की ओर मुख और छाया की ओर पीठ

करके चलने से छाया पीछे-पीछे आती है। इसी प्रकार निस्पृहता धारण करने पर सांसारिक पदार्थ पीछे-पीछे दौड़ते हैं।

६. मनुष्य को निष्काम होकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो कामना से अलग रहता है वह सबका प्रिय बन जाता है। कामनाहीन वृत्ति वाले के लिए सिद्धि दूर नहीं रहती।

७ जैसे कमल की पखुड़ी जल में रहती हुई भी जल से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार वीतरागी सत्संग में रहते हुए भी सांसारिक दुःख प्रवाह में लिप्त नहीं होते।

८. अपनी निस्पृहता एवं उदारता को बढ़ाए जाओ। जैसे थोड़े-से जीवन के लिए घर बनाते हो, वैसे ही अनन्त जीवन का भी विचार करो।

(६४) मानव-धर्म

१. सभी धर्म महान् हैं किन्तु मानव-धर्म उन सब में महान् है।

२. मनुष्यत्व की श्रेष्ठता इस कारण नहीं है

कि मनुष्य अपनी विशिष्ट बुद्धि से बुरे कामों में पशुओं को भी मात कर दे, वरन् वह प्राणी जगत् का राजा इसलिए है कि सद्गुणों को धारण करे, धर्म का पालन करे, स्वयं जीवित रहते हुए दूसरों के जीवन में सहायक बने ।

३ मानव-शरीर का सदुपयोग किया जाय तो परमात्मा और आत्मा की एकरूपता होने में देर न लगे ।

४ मनुष्य जन्म बड़े पुण्य से मिलता है । जो मनुष्य इस अमूल्य देह को पाकर भी व्यर्थ की मौज-शौक में इसको खो देता है, उसके बराबर कोई मूर्ख नहीं ।

५. जो लोग भोजन, वस्त्र, मकान आदि के उपयोग में ही मनुष्य-जन्म को सार्थक मानते हैं, वे पशु-पक्षियों से अधिक कुछ भी प्रगति नहीं कर सकते । मनुष्य-जन्म की सार्थकता आत्मा के उस विकास में निहित है जो न केवल क्षुद्र वर्तमान में ही उपयोगी एवं कल्याणमय है, वरन् जिससे अनन्त मंगल की प्राप्ति होती है ।

(६५) निर्भयता

१ जहा निर्लोभता है वहा निर्भयता है ।

२ जो शस्त्र का प्रयोग करता है उसे शस्त्र का भय बना ही रहता है । इसके विपरीत जो शस्त्र रखता ही नहीं, जो शस्त्रो द्वारा दूसरो को भयभीत नहीं करता, उसे शस्त्र भयभीत नहीं कर सकते ।

३ जिसने शस्त्र-भय पर विजय प्राप्त करली है, उसके सामने शस्त्र भोथरे हो जाते हैं ।

(६६) ग्रंथि-भेद

१ जिन्होने, परम हस की वृत्ति स्वीकार करके स्व-पर भेद विज्ञान का आश्रय लेकर अपनी आत्मा को शरीर से पृथक् कर लिया है, उन्हे शारीरिक वेदना विचलित नहीं कर सकती ।

२ आत्मा और शरीर का विवेक समझने वाला कभी पाप का भागी नहीं बनता ।

३ जो वस्तु तुमसे विलग हो सकती है, वह तुम्हारी नहीं है ।

४ पर-पदार्थों के साथ आत्मीयता का सम्बन्ध स्थापित करना महान् भ्रम है ।

(६७) सुख-दुःख

१. ससार में एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था होती ही रहती है । अगर उसमें राग-द्वेष का सम्मिश्रण हो गया तो वह सुख-दुःख देने वाला होगा । अगर राग-द्वेष का सम्मिश्रण न होने दिया और प्रत्येक अवस्था में समभाव रखा गया तो कोई भी अवस्था दुःख नहीं पहुँचा सकती । दुःख से बचने का यही एकमात्र उपाय है ।

२. ससार के समस्त दुःखों की जड़ है—मेरे-तेरे का भेदभाव । जब तक यह जड़ हरी-भरी है, दुःखों का अकुर फूटता ही रहेगा । दुःखों से बचने के लिए इस भेद भावना को नष्ट करना आवश्यक है ।

३. आत्मा के सुख-दुःख का तन्त्र तुम्हारे ही हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं । फिर आत्मा को सुख रूप कामधेनु-कल्प क्यों नहीं बनाते ?

४ दुःख एक प्रकार का प्रतिकूल सवेदन है, वह अपने आप में कुछ भी नहीं है ।

५. जिस घटना को प्रतिकूल रूप में अनुभव किया जाता है वही घटना दुःख बन जाती है ।

६ अगर प्रतिकूल सवेदन न किया जाय तो दुःख की वेदना नहीं हो सकती ।

७ दुःख को दुःख मानने पर ही दुःख दुःखी बना सकता है । अगर दुःख को दुःख ही न माना जाय तो वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता ।

८ साधारण जनता को अतिशय भीषण प्रतीत होने वाली घटना को भी मुनिजन अपनी सवेदना के साचे में ढालकर सुखरूप परिणत कर लेते हैं ।

९ अगर दुःखमय ससार को सुखमय बनाना चाहते हो तो परमात्मा तथा परमात्म प्ररूपित धर्म का आश्रय लो ।

१० सम्यग्ज्ञान के अपूर्व प्रकाश में दुःखों के

आद्य स्रोत को देखकर उसे बन्द कर देने से ही दु खों का अन्त आता है ।

११ दु खो का आद्य स्रोत आत्मा का विकार-मय भाव है ।

१२. दु खो का रोना मत रोओ । हाय दु ख, हाय दु ख मत चिल्लाओ । संसार में अगर दु ख है तो उन पर विजय प्राप्त करने की क्षमता भी तुम्हारे भीतर मौजूद है । रोना तो स्वय ही एक प्रकार का दु ख है । दु ख की सहायता से ही क्या दु खो को जीतना चाहते हो ?

१३. विपत्ति को सम्पत्ति के रूप में परिणत करने का एक मात्र उपाय यह है कि विपत्ति से घबडाना नही चाहिए । विपत्ति को आत्म-कल्याण का श्रेष्ठ साधन समझकर, विपत्ति आने पर प्रसन्न रहना चाहिए ।

१४. मधु से लिप्त तलवार की धार चाटने से जो सुख होता है और उस सुख के फलस्वरूप जितना दु ख होता है, उतना ही दु ख विषय-जन्य सुख भोगने से होता है ।

१५ भोगोपभोग से प्राप्त होने वाला सुख, दुःख का कारण है। उस सुख में निराकुलता नहीं है, व्याकुलता है, अतृप्ति है, भय है, उसका शीघ्र अन्त हो जाता है।

१६ पर-पदार्थ के संयोग होने पर उसमें ग्रहभाव या ममभाव धारण करने से दुःख की उत्पत्ति होती है। उस दुःख को मिटाने के लिए जीव फिर नवीन पदार्थों का संयोग चाहता है और परिणाम यह होता है कि दुःख बढ़ता ही चला जाता है।

१७. विषय-सुख विना आरभ-परिग्रह के हो ही नहीं सकता और आरभ-परिग्रह पाप के कारण है। पाप दुःख का कारण है। अतएव यह सुख, दुःख का कारण है।

१८. ससार सम्बन्धी लालसाओं को बढ़ाना दुःख है और लालसाओं पर विजय प्राप्त करना सुख है।

१९ लोग समझते हैं कि सुभीते के साधन बढ़ जाने से हम सुखी हो गए हैं, पर वास्तव में इन साधनों द्वारा सुख नहीं बढ़ा, परतन्त्रता ही बढ़ी है।

३१. सुख के ससार मे विलास के कीडे उत्पन्न होते हैं और दुःख की दुनिया मे दिव्य शक्ति से सम्पन्न पुरुषो का जन्म होता है ।

३२. दूसरो के दुःख को अपना दुःख मानकर उनकी सहायता करना और अपनी सकीर्ण वृत्तियो का व्यापक बना लेना ही आध्यात्मिक उत्कर्ष का उपाय है ।

३३ दूसरो को कष्ट से मुक्त करने के लिए स्वयं कष्ट सहिष्णु बनो और दूसरे के सुख मे अपना सुख मानो । मावन-धर्म की यह पहली सीढी है ।

३४ सुख देने मे सुख है, सुख लेने मे सुख नही है । सुख मागने से सुख नही मिलता है । लोग सुख की भीख मागते फिरते हैं, सुख के लिए भिखारी बने फिरते हैं, इसी कारण उन्हे सुख नही मिलता ।

३५ रोग हो जाने पर रोग को कोसने से कोई लाभ नही होता । इसी प्रकार दुःख आ पडने पर दुःख को कोसना व्यर्थ है । दुःख का मूल-पाप-समझकर उसे उखाड फेंकना ही उचित है ।

३६. मनुष्य अपने सुख-दुःख, इष्ट-अनिष्ट की

तराजू पर दूसरो के मुख-दु ख को एव इष्ट-अनिष्ट को तोले ।

३७ जो व्यक्ति स्वयं यत्नपूर्वक कार्य करता है, उसके चित्त में एक प्रकार के संतोषमय उल्लास का आविर्भाव होता है । वह सुखी होता है ।

(६८) यज्ञ

१. यह मेरी वस्तु नहीं है, इस भाव से, वस्तु पर से ममत्व हटा लेना और उस पर दूसरे का अधिकार कर देना यज्ञ का अर्थ है ।

२. द्रव्य पर अपना अधिकार न समझो । द्रव्य का अपने आपको ट्रस्टी मात्र समझो और सार्वजनिक हित में द्रव्य का उपयोग करो । इसी को द्रव्य यज्ञ कहते हैं ।

३. श्रोत्र आदि इन्द्रियो को सयम की अग्नि में हवन करना महायज्ञ है ।

(६९) निर्ममत्व भाव

१. अगर 'मैं' और 'मेरी' की मिथ्या धारणा

मिट जाय तो जीवन मे एक प्रकार की अलौकिक ऋजुता, निरुपम निस्पृहता और दिव्य शांति का उदय हो जाय ।

२. जहा आत्मा किसी भी पर-पदार्थ के साथ अपना सम्बन्ध जोडती है, वहा दुःख का अकुर फूट निकलता है । जितने अशो मे सयोग की वृद्धि होती जाती है उतने ही अशो मे दु ख की वृद्धि होती जाती है ।

३. ससारी जीव को दु.खो का जो ताता लगा रहता है, उसका मूल सयोग है ।

४. जिसने शरीर को नाशवान और आत्मा को अविनाशी समझ लिया, क्या शरीर के नाश होने पर उसे दु.ख हो सकता है ? आत्म-तत्त्व का परिज्ञान हो जाने पर शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो जाए तो भी दु.ख का स्पर्श नहीं होता ।

५. ज्ञानवान् पुरुष सयोग को वियोग का पूर्व-रूप मानता है । अतएव वह सयोग के समय हर्ष-विभोर नहीं होता और वियोग के समय विपाद से मलीन नहीं होता । दोनो अवस्थाओ में वह मध्यस्थ भाव रखता है ।

सुख की कुंजी उसे हाथ लग गई है, इसलिए दुःख उससे दूर-ही-दूर रहते हैं ।

६ सच्चे कल्याण की चाहना है तो सब वस्तुओं पर से ममत्व हटा लो ।

७ अपनी आत्मीय वस्तु का त्याग करके परकीय वस्तु को ग्रहण करना ही मोह कहलाता है । इसे छोड़ा और ईश्वर मिला ।

८ सग्रहशीलता ने समाज में वैषम्य का विष पैदा कर दिया है और वैषम्य ने समाज की शान्ति का सर्वनाश कर दिया है ।

९. जो तुम्हारा है वह कभी तुम से विलग नहीं हो सकता । जो वस्तु तुम से विलग हो जाती या हो सकती है, वह तुम्हारी नहीं है ।

१० पर-पदार्थों का संयोग होने से पहले आत्मा को जो शांति और स्वतंत्रता प्राप्त रहती है, पदार्थों का संयोग होने पर वह चली जाती है । फिर भी कितने अचरज की बात है कि लोग शांति और

स्वतंत्रता पाने के लिए अधिक-से-अधिक वस्तुएं जुटाने में ही जुटे रहते हैं।

(१००) स्याद्वाद-अनेकान्तवाद

१. जगत् के धार्मिक और दार्शनिक दुराग्रहों को समाप्त करने के लिए स्याद्वाद के समान और कोई उपाय नहीं है।

२. अपने विरोधियों को काबू में करने का और साथ ही उनके प्रति न्याय करने का अमोघ साधन अनेकान्तवाद है।

३. जैनधर्म के सिद्धान्तों को समझने के लिए अनेकान्तवाद चावी है।

४. अनेकान्तवाद की चावी से जब जैनधर्म का प्रवेश द्वार खोला जायेगा तभी जनधर्म का साक्षात्कार होगा।

५. मतान्ध होना मूर्खता का लक्षण है। विवेक के साथ विचार करने में ही मानवीय मस्तिष्क की शोभा है।

६ धर्म सत्य है और सत्य सर्वत्र एक, है फिर धर्म अनेक कैसे हो सकते हैं ? अतः धर्म एक है, अनेक नहीं ।

(१०१) मृत्यु

१. ससार के लोग भूठ ही कहते हैं कि हमें मरने का ज्ञान है । जिसे मृत्यु का स्मरण होगा, वह बुरे काम क्यों करेगा ?

२. आत्म-बल से सम्पन्न महात्मा मृत्यु का आलिङ्गन करते समय रचमात्र भी खेद नहीं करते । मृत्यु उनके लिए सघन अन्धकार नहीं है, वरन् स्वर्ग-अपवर्ग की ओर ले जाने वाले देवदूत के समान है ।

३. लोगो को पुरानी और फटी पोशाक बदलने में जैसा आनन्द होता है, वैसा ही आनन्द ज्ञानी को मृत्यु के समय, शरीर बदलते समय, होता है ।

४ जैसे कच्चे घड़े को आग में पकाने के पश्चात् ही उसमें पानी रह सकता है, उसी प्रकार मृत्यु का ताप सहने के पश्चात् ही आत्मा समाधिमरण के कारण शान्ति प्राप्त करता है ।

(१०२) गुणग्राहकता

१ नाम पूजनीय नहीं होता, वेष वन्दनीय नहीं होती। पूजा या वन्दना गुणों की होती है और होनी चाहिए।

२. जिस मनुष्य के हृदय में थोड़े-से भी सुसस्कार विद्यमान हैं, वह गुणीजनों को देखकर प्रमुदित होता है। मानव-स्वभाव की यह आन्तरिक वृत्ति है, जो नैसर्गिक है।

३. जिसके हृदय में गुणीजनों को देखने पर प्रमोद की लहर नहीं उठती, समझना चाहिए कि उनका हृदय सजीव नहीं है।

४ श्रोता को वक्ता के दोष न देखकर गुण ही ग्रहण करना चाहिए। जहाँ से अमृत मिल सकता है वहाँ से रक्त ग्रहण करना उचित नहीं है।

५ जैसे मक्खी गदगी खोजती है, उसी प्रकार तुम दूसरों के दुर्गुण खोजोगे तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ा मारना होगा।

६ पराये दुर्गुणो पर दृष्टि डालने और उनका प्रचार करने की अपेक्षा, चुपचाप अपने दुर्गुणो को पहचानना और उन्हे नष्ट करने का प्रयत्न करना, लाख दर्जे श्रेष्ठ कार्य है ।

७ तुम मेरे शरीर से नही, वरन् मेरे सद्विचारो से प्रेम करो ।

८ जैसे हस मोती चुगता है, उसी प्रकार तुम मेरे कथन मे से अच्छाई छाटकर ग्रहण कर लो ।

९ दूसरो के अवगुण देखना स्वय एक अवगुण है । दुनिया के अवगुणो को चित्त में धारण करोगे तो चित्त अवगुणो का खजाना बन जायेगा ।

(१०३) धूम्रपान-निषेध

१. बीडी पीने वालो का नैसर्गिक सौन्दर्य नष्ट हो जाता है । रक्त उनका दूषित हो जाता है । दात काले पड जाते हैं । मुँह से बदबू इतनी निकलती है कि दूसरे से पास बैठा नही जाता । हाथ से भी दुर्गन्ध आने लगती है ।

२. तमाखू ज्ञान-तनुओ पर विनाशक प्रभाव डालती है। हृदय को दुर्बल बनाती है। मन को भ्रान्त करके स्मरण शक्ति की जड़ उखाड़ फेंकती है।

३. बीड़ी पीने वालो की पाचन शक्ति मंद पड़ जाती है। अन्न पर उन्हे रुचि नहीं रहती।

४ धूम्रपान का व्यसन देश रूपी वृक्ष को उदेई लगाने के समान है।

(१०४) मद्य-निषेध

१. शराब वह पिशाचिनी है जो मनुष्य को एक बार अपने अधीन करके उसका सत्व चूस लेती है।

२. शराब के सेवन से मनुष्य बेभान, पशु से भी बदतर और घृणास्पद बन जाता है।

३. शराब से इतनी अधिक बुराइयां हैं कि कोई भी समझदार और विवेकशील पुरुष उनके विरुद्ध अपना मत नहीं दे सकता।

४. भूत वही जो सिर पर चढ़कर बोले, इस

कहावत के अनुसार मदिरा अपने दोषो को चिल्ला-चिल्ला कर प्रकट करती है ।

(१०५) सौन्दर्य

१. बाहरी चमक-दमक को सुन्दर रूप मत समझो । जिस रूप को देखकर पाप काँपता है और धर्म प्रसन्न होता है, वही सच्चा सुरूप है—सौन्दर्य है ।

२. असली सौन्दर्य आत्मा की वस्तु है । आत्मिक सौन्दर्य की सुनहरी किरणें जो बाहर प्रस्फुटित हैं, उन्हीं से शरीर की सुन्दरता बढ़ती है ।

(१०६) द्रष्टाभाव

१. आत्मा की उपलब्धि द्रष्टा वृत्ति से होती है ।

२ जो अपने आपको द्रष्टा और ससार को नाटक रूप देखता है, सारी शक्तियाँ उसके चरणों की सेवा करने को तैयार रहती हैं ।

(१०७) संगति

१. 'कण्टके नैव कण्टकम्' नीति के अनुसार कुसंग का त्याग करने के लिए सत्संग का आश्रय लेना कर्तव्य हो जाता है ।

२. धन माल लूटने वाला वैसा वैरी नहीं है, जैसा वैरी सच्ची वृद्धि बिगाडने वाला होता है ।

३ विश्वास रखो, ईश्वर के दरबार में सन्तोष करके रहोगे तो रोटी दौड़कर आएगी ।

४ जिस दिन पृथ्वी पर पवित्रता का अस्तित्व नहीं रहेगा, उस दिन सूर्य, पृथ्वी और समुद्र अपनी-अपनी मर्यादा त्याग देंगे ।

(१०८) प्रकीर्ण

१. शास्त्र मलीन रहने अथवा गदगी भरे स्थान में रहने का आदेश नहीं देता । सच तो यह है कि गदगी एवं मलिनता से ही रोग उत्पन्न होते हैं, और यह हिंसा का ही एक प्रकार है ।

२ वर्तमान में न भूल, भविष्य की ओर देख ।

३ आमद से अधिक खर्च करके ऋणी मत बनो ।

४ मनुष्य को सद्गुणों के प्रति नम्र और दुर्गुणों के प्रति कठोर होना चाहिए ।

५ छोटी बात को महत्त्व देना और बड़ी को भूल जाना, वस यही से मूर्खता आरम्भ होती है ।

६. हृदय ही वह भूमिका है जिस पर दुःख का विकराल विष वृक्ष उगता, अकुरित होता और फूलता-फलता है ।

७ काम, अर्थ और धर्म का विरोधी न हो तथा अर्थ, धर्म और काम में बाधक नहीं होने चाहिए ।

८ आदर्श सामने रहेगा तो उसी ओर गति होगी ।

९. तुम ऐसी जगह खड़े हो, जहाँ से दो मार्ग फटते हैं । तुम जिधर चाहो, जा सकते हो । एक संसार

का मार्ग है, दूसरा मुक्ति का । एक बन्धन का, दूसरा स्वाधीनता का ।

१०. हृदय की उपज और मस्तक की उपज के कामों की पहचान यह है कि जिस काम से अपना भी भला हो और दूसरे का भी भला हो, वह काम हृदय की उपज है । जिन कामों से अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना होता है, दूसरे के कल्याण की ओर दृष्टिपात नहीं किया जाता किन्तु दूसरों को पगु बनाना अभीष्ट होता है, वे काम मस्तिष्क की उपज हैं । मस्तिष्क की उपज के काम राक्षसी राज्य के हैं और हृदय की उपज के काम रामराज्य के हैं ।

११. अज्ञानी लोग हाड-पिंजरे का बाहरी रूप देखकर मोहित हो जाते हैं और ज्ञानीजन बाहर दिखाई देने वाले रूप के पीछे क्या छिपा है, इस प्रकार का विचार करके वैराग्य लाभ करते हैं ।

१२. जिस प्रकार सोने के पात्र में ही सिंहनी का दूध टिक सकता है, इसी प्रकार योग्य पात्र में ही प्रभु की शिक्षा ठहर सकती है ।

१३. जिसके शरीर के अंग-प्रत्यग से आत्म-तेज फूट पड़ता हो उसे अलकारो की अपेक्षा नहीं रहती ।

१४. चिन्ता किसी भी मुसीबत का इलाज नहीं । वह स्वयं एक बड़ी मुसीबत है जो सैकड़ों दूसरी मुसीबतों को घेर कर ले आती है ।

१५ जो अपनी लघुता को समझता है और उसे बिना संकोच प्रकट कर देता है, समझना चाहिए कि वह अपनी लघुता को त्यागना चाहता है और पूर्णता प्राप्त करने का अभिलाषी है ।

१६. समाज में फैली कुरीतियाँ जीवन की तह में चट्टान की भाँति जमी हुई हैं जिन पर धर्म का अंकुर बढ़ नहीं सकता ।

१७. जैसे शस्त्र से हिंसा होती है वैसे ही अधिक व्याज वसूल करने से लोगों के गले कटते हैं ।

वीर सघ योजना

धर्मप्रधान भारत के आध्यात्मिक आकाश के प्रकाश-स्तम्भ, युगद्रष्टा, युगस्रष्टा, युग प्रवर्तक, ज्योतिर्धर जैनाचार्य स्व. श्री जवाहरलालजी म सा ने अपनी उद्बोधक प्रवचन शृंखलाओं में सद्गुणों के प्रचार-प्रसार एवं समय साधना के निखार हेतु एक महान् योजना प्रस्तुत की थी। भगवान् महावीर के साधना-मार्ग को प्रशस्त बनाने वाली इस जीवनोन्नायक मध्यम-मार्गीय साधनायुक्त प्रचार-योजना का वीर-निर्वाण के ऐतिहासिक वर्ष में 'वीर सघ योजना' के नाम से क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है।

'वीर सघ योजना' इन चार आधारभूत स्तम्भों पर आधारित है—१ निवृत्ति, २. स्वाध्याय, ३. साधना और ४ सेवा।

साधना के स्तर पर वीर सघ के सदस्यों की तीन श्रेणियाँ हैं—

१-उपासक सदस्य

उपासक सदस्य अपने परिवार एवं व्यवसाय से

आशिक निवृत्ति लेकर प्रतिदिन सामायिकपूर्वक स्वा-
ध्याय एव व्रत-प्रत्याख्यानपूर्वक साधना करते हुए
निष्काम भाव से सेवारत होने का निरन्तर अभ्यास
करेंगे ।

२-साधक सदस्य

साधक सदस्य उपासक सदस्यो से साधना के क्षेत्र
मे विशिष्ट होंगे । वे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और
पारिवारिक तथा व्यावहारिक उत्तरदायित्वो से पूर्ण
निवृत्त न हो पाने के कारण आशिक निवृत्ति के साथ ही
स्वाध्याय तथा सेवा के क्षेत्र मे भी उपासक सदस्यो से
अधिक समय देंगे ।

३-मुमुक्षु सदस्य

मुमुक्षु सदस्य परम पूज्य श्री जवाहराचार्य जी
म सा के मूल स्वप्न को साकार बनाने वाले गृहस्थ एव
साधुवर्ग के बीच की कडी होंगे । वे एक प्रकार से तीसरे
आश्रम—वानप्रस्थ के तुल्य साधना युक्त जीवन के साथ
धर्म-प्रचार की प्रवृत्तियो का संचालन करेंगे । उनकी
गृहस्थ-जीवन से लगभग पूर्ण निवृत्ति होगी । वे परिवार
एव गृहस्थ के साथ रहते हुए भी पारिवारिक उत्तर-

दायित्वो से विरत-अनासक्त व्रती श्रावक के रूप में साधना व सेवाकार्यों में सर्वभावेन रत रहेंगे। भावना के स्तर पर वे गृहस्थ से दूर एवं साधुत्व के समीप रहेंगे। उनका जीवन स्वाध्याय, साधना और सेवा से ओत-प्रोत होगा। समाजसेवा एवं धर्म प्रभावना के लिए वे आवश्यकतानुसार देश-विदेश का प्रवास भी करेंगे। वे श्रावक वर्ग की उच्चस्थ स्थिति के आदर्श-स्वरूप होंगे।

श्रीमद् जवाहराचार्य विरचित साहित्य

(श्री जवाहर साहित्य समिति, भीनासर द्वारा प्रकाशित)

जवाहर किरणावली .

प्रथम किरण	— दिव्यदान	३ ७५ ६०
द्वितीय	” — दिव्य जीवन	४ ०० ”
तृतीय	” — दिव्य सदेश	२ ०० ”
चतुर्थ	” — जीवन घर्म	४ ७५ ”
पाचवी	” — मुवाहुकुमार	२ ५० ”
सातवी	” — जवाहर स्मारक, प्रथम पुष्प	३ ०० ”
आठवी	” — सम्यक्त्व पराक्रम, प्रथम भाग	२.५० ”
नवी	” — ” ” द्वितीय भाग	२ ५० ”
दसवी	” — ” ” तृतीय भाग	२ ५० ”
ग्यारहवी	” — ” ” चतुर्थ भाग	३ ७५ ”
बारहवी	” — ” ” पंचम भाग	
मतरहवी	” — पाण्डव-चरित्र, प्रथम भाग	१ ७५ ”
अठारहवी	” — ” ” द्वितीय भाग	१.७५ ”
उन्नीसवी	” — वीकानेर के व्याख्यान	२.७५ ”
इक्कीसवी	” — मोरवी के व्याख्यान	२ ०० ”
बाईसवी	” — सम्बत्सरी	२.०० ”
तेईसवी	” — जामनगर के व्याख्यान	२ ०० ”

चौबीसवी किरण	— प्रार्थना प्रबोध	३ ७५ रु०
पच्चीसवी	— उदाहरणमाला, प्रथम भाग	२ ०० "
छब्बीसवी	— उदाहरणमाला, द्वितीय भाग	३ २५ "
सत्ताईसवी	— " " तृतीय भाग	२ २५ "
अट्ठाईसवी	— नारी जीवन	२ २५ "
उनतीसवी	— अनाथ भगवान्, प्रथम भाग	२.०० "
तीसवी	— " " द्वितीय भाग	१.५० "
सद्घर्म-मडन		११ ०० "

(श्री सम्यक्ज्ञान मंदिर, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित)

इकतीसवी किरण	— गृहस्थ धर्म, प्रथम भाग	१ ६२ रु०
बत्तीसवी किरण	— " " द्वितीय भाग	१.७५ "
तेतीसवी किरण	— " " तृतीय भाग	१ ५० "

(श्री जैन जवाहर मित्र मंडल, ब्यावर द्वारा प्रकाशित)

तेरहवी किरण	— धर्म और धर्म नायक	२ ६० रु०
घौदहवी	— राम वनगमन, प्रथम भाग	३ ०० "
पन्द्रहवी	— " " द्वितीय भाग	३ ०० "
चौतीसवी	— सती राजमती	२ ०० "
पैंतीसवी	— सती मदनरेखा	२ ७५ "

(श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन सघ द्वारा प्रकाशित)

छठी किरण	— रुक्मिणी विवाह	२.२५ रु०
सोलहवी किरण	— अजना	१ २५ "

वीसवी किरण	— शालिभद्र चरित्र	२ २५ ६०
हरिश्चन्द्र तारा		२.०० ”
जवाहर ज्योति		३ ०० ”
चिन्तन-मनन-अनुशीलन, प्रथम भाग		१ ०० ”
” ” ”	द्वितीय भाग	१ ०० ”

(श्री श्वे साधुमार्गी जैन हितकारिणी संस्था, बीकानेर
द्वारा प्रकाशित)

जवाहर-विचार सार २५० ६०

(श्री जैन हितेच्छु श्वाक मंडल, रतलाम द्वारा प्रकाशित)

सेट—१

श्री भगवती सूत्र पर व्याख्यान, भाग ३	}	४ ०० ६०
” ” ” ” ४		
” ” ” ” ५		
” ” ” ” ६		

सेट—२

अनुकम्पा-विचार, भाग १	}	२.०० ६०
” ” ” २		

सेट—३

राजकोट के व्याख्यान, भाग १	}	२.५० ६०
” ” ” ” २		
” ” ” ” ३		

सेट—४

सम्यक्त्व—स्वरूप	}	१५
श्रावक के चार शिक्षाव्रत		
श्रावक के तीन गुणव्रत		
श्रावक का अस्तेयव्रत		
श्रावक का सत्यव्रत		
परिग्रह परिमाणव्रत		

सेट—५

तीर्थङ्कर चरित्र, प्रथम भाग	}	२५।
तीर्थङ्कर चरित्र, द्वितीय भाग		
सकडाल पुत्र		
सनाथ—अनाथ निर्णय		
श्वेताम्बर तेरह पथ		

नोट —पूरे सेट लेने पर ११ ०० मे प्राप्त होंगे ।

धर्म व्याख्या	१२५
सुदर्शन—चरित्र	२२५
श्री सेठ वन्ना चरित्र	१५०

परिशिष्ट—३

हमारे अन्य महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

श्री गणेश स्मृति ग्रन्थमाला, बीकानेर

(परम पूज्य स्व आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा.
के व्याख्यान)

जैन सस्कृति का राजमार्ग	२५० रु०
आत्म-दर्शन	१५० ”
नवीनता के अनुगामी (सम्यक्ज्ञान मन्दिर कलकत्ता का प्रकाशन)	१२५ ”
पूज्य गणेशाचार्य जीवन-चरित्र (अर्द्ध मूल्य)	५०० ”

(परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानालाल जी म सा
के प्रवचन)

पावन-प्रवचन, प्रथम भाग (जयपुर)	२५० रु०
” ” द्वितीय भाग ”	२५० ”
” ” तृतीय भाग ”	३५० ”
” ” चतुर्थ भाग ”	५०० ”
” ” पाचवा भाग ”	५५० ”
ताप और तप (मन्दसौर)	२५० ”

शांति के सोपान (व्यावर)	३ २५ ६०
समता-दर्शन और व्यवहार	४ ०० ॥
आध्यात्मिक वैभव (वीकानेर)	१ ५० ॥
आध्यात्मिक आलोक (वीकानेर)	१ ५० ॥

विविध :

समराइच्च कहा, प्रथम भाग (मूल एव अनुवाद)	१५ ०० ६०
समता जीवन	० ५० ॥
समता-दर्शन, एक दिग्दर्शन (पाकेट बुक साइज मे)	०.५० ॥
सौन्दर्य-दर्शन (कथा-संग्रह)	२.०० ॥
श्रीमद् जवाहराचार्य, जीवन और व्यक्तित्व	२ ०० ॥
श्रीमद् जवाहराचार्य समाज	२ ०० ॥
श्रीमद् जवाहराचार्य . शिक्षा	२ ०० ॥
श्रीमद् जवाहराचार्य सूक्तिया	३ ०० ॥
अनुभव पराग	२.०० ॥

(परिनिर्वाण-वर्ष के उपलक्ष्य मे संघ के विशेष प्रकाशन)

भगवान् महावीर : आधुनिक सदर्म मे (सम्पादक-डॉ० नरेन्द्र भानावत)	२५ ०० ६०
Lord Mahavir & His Times (Dr. K C Jain)	४०.०० ॥

Bhagwan Mahavir & His Relevance in
Modern Times

(Dr N. Bhanawat & Dr P S. Jain) २५.०० रु०

संघ का मुखपत्र : श्रमणोपासक [पाक्षिक]

वार्षिक शुल्क १०.०० ”

आजीवन सदस्यता १५१.०० ”

श्रीमद् जवाहराचार्य सुगम पुस्तकमाला

प्रकाशन-योजना

१. श्रीमद् जवाहराचार्य : जीवन और व्यक्तित्व
♦ डॉ० नरेन्द्र भानावत, महावीर कोटिया
२. श्रीमद् जवाहराचार्य : धर्म
♦ कन्हैयालाल लोढा
३. श्रीमद् जवाहराचार्य . समाज
♦ ओकार पारीक
४. श्रीमद् जवाहराचार्य : राष्ट्रधर्म
♦ डॉ० इन्दरराज वैद
५. श्रीमद् जवाहराचार्य . शिक्षा
♦ महावीर कोटिया
६. श्रीमद् जवाहराचार्य : नारी
♦ डॉ० शान्ता भानावत
७. श्रीमद् जवाहराचार्य : साहित्य
♦ डॉ० नरेन्द्र भानावत
८. श्रीमद् जवाहराचार्य . सूक्तिया
♦ डॉ० नरेन्द्र भानावत, कन्हैयालाल लोढा

